

فہرست

صفحہ	عنوان
۲۲	افتتاحیہ
۲۳	کلمات و عائنیہ از عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم
۲۴	تقریظ: حضرت مولانا یونس ٹیل صاحب دامت برکاتہم، جنوبی افریقہ
۲۵	تقریظ: حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم، جنوبی افریقہ
۲۶	فیش الفاظ از شارح کتاب
۲۹	مقدمہ از شارح کتاب
۳۲	شعر و شاعری اور میر سے پیش عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم
۳۶	یہ زمیں جیسے ہے آسماں میں
۳۳	رضائے الٰہی لطفِ دو جہاں کی ضمان ہے
۳۵	ناموافق حالات سے اولیاء اللہ کیوں متاثر نہیں ہوتے
۳۵	دنیا و آخرت کی جنت
۳۶	حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ارشاد گرامی
۳۷	توبہ روح کی ٹھنڈک ہے
۳۸	توبہ کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد
۳۸	حاصل زندگی
۳۹	لذاتِ عالم کا کپسول (Capsule)
۴۰	لطف طاعات حاصل نہ ہونے کی وجہ
۴۱	عبادت و ذکر کی حکمت
۴۲	مقامِ قرب جہد کی حکمت
۴۳	آؤ! آج ہمارے جہد سے
۴۴	ایہ اے اولیاء اللہ! اللہ تعالیٰ سے جگہ کرنا ہے

۴۵	بصارت و بصیرت دو عظیم نعمتیں
۴۶	اعضاء کے لحاظ استعمال پر دنیوی و اخروی سزا
۴۷	بصیرت قلبی جملہ مسائل کا حل ہے
۴۷	جامع شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ ہوا فقرہ ہے
۴۸	تعلیم و رشتہ کا عظیم فائدہ
۴۸	تائیدی عشق اور خونِ تہنا
۴۹	حضرت تقی اللہ قدس سرہ کی عقلی دلیل
۵۰	اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھنے کی حکمت
۵۲	آپ کو پانچ گیارہ اپنی جاں میں
۵۳	ذکرِ گہمیں حیاتِ حقیقی کا نشانہ ہے
۵۳	نہایت کی خوشبو تو وہبِ اُمتی ہے
۵۳	مقبولیت اہل اللہ کا راز
۵۵	محبت کی ترباتی آدھ نغاں کی زبانی
۵۶	آنکھوں کا شگ ہو ماقبالتِ قلبی کی علامت ہے
۵۷	محبت کی فوازاں تمہیں
۵۷	صحرا میں گھستان کا مزہ
۵۸	قلبِ مومن کی تجلیاتِ الہیہ
۵۹	اللہ تعالیٰ کے کان اور آنکھ بن جانے کا مطلب
۶۰	دنیا ایک مسافر خانہ ہے
۶۰	دنیا کی حقیقت کی ایک مثال
۶۱	انسان بلا ایمان ایک خاکدان ہے
۶۳	دخولِ جنت محض رحمتِ خداوندی سے ہوگا
۶۳	جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ جائز نہیں
۶۵	ترے در پر ترابند رہا امیدِ کرم آیا

۸۷	اصلاحِ قلب ہی اصل تزکیہ ہے
۸۹	تاثرِ صحبت ایک امر فطری ہے
۸۹	قد رث اللہ اور سنت اللہ کا فرق
۹۰	صحبتِ شیخ سے متعلق ایک سوال کا جواب
۹۱	صحبتِ شیخ سے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد
۹۲	تکمیلِ توبہ استقامت علی الطاعة سے ہے
۹۳	بچے مشکل ہے کیا تم کو میرے زیرِ ویر کرنا
۹۳	رام خداوندی کے غموں میں خوشیاں مضمر ہیں
۹۵	جذبِ ہی اہلی قیولیت ہے
۹۶	اللہ کی ایک نظرِ کرم رطبِ خورشید و قمر بنا دیتی ہے
۹۷	سکونِ قلبی کے متعلق ایک مہر سے آمور و افقہ
۹۸	کسی کی حقیر جائزہ ہونے کی دلیل
۹۸	سلوکِ بہت سے طے ہوتا ہے محض آرزوئیں سے نہیں
۱۰۰	اللہ کی شانِ مفقوت
۱۰۱	چار گواہوں کی گواہی
۱۰۱	تاثرِ توبہ کا کرشمہ
۱۰۳	قد رث الہی کے سامنے کوئی ناممکن ناممکن نہیں
۱۰۴	ہمارے درد کو یارب تو دور و معتبر کر دے
۱۰۵	وقفِ حجب در ہونے کی حقیقت
۱۰۶	آہوں کی کیسا تاثیر
۱۰۷	سلوک طے کرنے کے لیے بہت مردانہ چاہیے
۱۰۷	قلوبِ اولیاء رطبِ خورشید و قمر ہیں
۱۰۸	آنسوؤں کے ساتھ خونِ جگر کا شامل کرنا
۱۰۹	آدمِ حرا گاہی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ

۱۳۳	ذاتِ خداوندی پر اعتماد پر اعتماد ہر مسئلے کا حل ہے
۱۳۵	میری جان آپ پر نثار
۱۳۵	دردِ دل اور زبانِ ترجمانِ دردِ دل
۱۳۶	ہر مضمون کو اس کے صحیح مقصد میں لگانا ہی اس کا شکر یہ ہے
۱۳۷	دعا کے بہت اور عطا کے بہت
۱۳۷	توفیقِ الہی بڑی شے ہے
۱۳۸	تاثرِ بیانِ عظیمِ نعت ہے
۱۳۹	شرابِ خداوندی اور اس کا نشہ
۱۴۰	توحید و سنت - کمالِ بندگی
۱۴۲	یہ صبحِ مدینہ یہ شامِ مدینہ
۱۴۲	قیامِ مدینہ ایک نعتِ مظمیٰ
۱۴۳	مغربِ زد و ایک - سودی کا حال
۱۴۳	مدینہ قربِ محبوب کی دولت
۱۴۵	احترامِ مدینہ اور اس کے تقاضے
۱۴۶	لطفِ نامِ مدینہ اور اس کی حکمت
۱۴۷	سچے عاشق کے لیے پیامِ مدینہ
۱۴۸	نظامِ مدینہ میں سکون کی حکمت
۱۴۸	مدینہ کی کلامی غمہائے دو جہاں سے آزادی
۱۵۰	رنگِ لائیں گی کب میری آہیں
۱۵۰	مدینہ میں جینے اور مرنے کی فضیلت
۱۵۲	ایک عاشقِ مدینہ کی کرامت
۱۵۳	روضہ پر حاضری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی
۱۵۶	غمِ فراقِ مدینہ ایمانی منتفضی
۱۵۷	اپنے مولیٰ پر مرثیائی مقصدِ حیات ہے

۱۵۸	مولیٰ سے مولیٰ مانگئے!
۱۵۹	اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھئے
۱۶۰	اللہ تعالیٰ کی شان مجبوبیت
۱۶۱	شان دیوانگی و مقام دیوانہ گری
۱۶۲	حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیہوشی اور تریپ
۱۶۳	اسباب سکون اور سکون میں فرق
۱۶۴	تلاقیٰ رجال اللہ
۱۶۵	آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں
۱۶۵	آفتاب نبوت کو آفتاب جہاں سے تشبیہ فرمائیے
۱۶۶	تشبیہ کا ایک دوسرا پہلو
۱۶۷	اشاعت اسلام کا بنیادی مرکز
۱۶۸	اجماع سنت کی اہمیت
۱۶۹	رفعت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۱۶۹	ملازم تو حید و رسالت
۱۷۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی
۱۷۱	گلستان نبوت کی جہاریں
۱۷۲	نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وجودِ محبت
۱۷۳	نور نبوت کی کرنیں
۱۷۶	مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اعتراضِ بجز
۱۷۶	کیا اثر تھا رسالت کی شان میں
۱۷۷	حق کی کون و مکان کا راز
۱۷۸	رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان
۱۷۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی سے صحابہ کو کیا ملا
۱۸۰	آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلقِ عظیم کا اثر

۱۸۱	اجازتِ فلاح وہ جہاں کی مناسبت ہے
۱۸۳	سوئے طیبہ چلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم
۱۸۴	اے خوشا! قسمت میری
۱۸۵	مقامِ ملتزم اور آداب
۱۸۶	کعبہ کا وسط دنیا میں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے
۱۸۷	اللہ تعالیٰ کا گھر چھوٹا کیوں؟
۱۸۸	سادگیِ کرم کی جغرافیائی صورت حال
۱۸۹	ہجرت کا ایک عمومی راز
۱۹۰	وطن کی محبت پر اللہ کے حکم کو ترجیح
۱۹۱	حاضریِ حرم، محض اللہ کا کرم
۱۹۱	شرقی ہوں یا غربی دل مرا عجازی ہے
۱۹۳	فیضانِ مدینہ ہے یہ فیضانِ مدینہ
۱۹۳	اللہ سے حسنِ ظن عبادت ہے
۱۹۳	ہمارا کام درگاہِ کھانا ہے
۱۹۶	تقلید اپنے دوست کی اتباع کرتا ہے نہ کہ دشمن کی
۱۹۷	برزخِ شہد و ہدایت کا اصلی مرکز مدینہ منورہ ہے
۱۹۸	بلائی نبوت اور نزولِ سکینہ
۱۹۸	عبدِ امت کا تمام بنی آدم پر غیر شعوری اثر
۱۹۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فکرِ اصلاح و ایمانِ امت
۲۰۱	ہدایانِ نبوت صحابہ کرام پر ہدایت ہیں
۲۰۲	مدحِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قیاسِ فضلِ خداوندی ہے
۲۰۳	یہ آؤ بحر کا اثر دیکھتے ہیں
۲۰۳	دیدارِ مدینہ آؤ بحر کا ہی کا اثر ہے
۲۰۴	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے بر غیر کو کمال دے گی

۲۰۵	تجلیاتِ جمالیہ اور روحانۃ القدس صلی اللہ علیہ وسلم
۲۰۵	مدینہ پر نظر پڑتے ہی دل فرجامت سے بھرا ہوتا ہے
۲۰۶	روحانۃ القدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی نیا کی حالت
۲۰۷	روحانۃ القدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت والا کی حالت
۲۰۸	گلستانِ طیبہ سے مسرور ہوں گا
۲۰۸	بیابانِ جہم اور گلستانِ طیبہ
۲۱۰	گوکہ روں کا یہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاست ہے
۲۱۰	عاشقِ رسول اور خاکِ مدینہ
۲۱۰	حضرت نافع بن عمر رضی اللہ عنہما کا عشقِ مدینہ
۲۱۱	صلوٰۃ و سلام کی برکات
۲۱۲	دو شرطوں کے ساتھ قبولیت و شہادت کا حق ہے
۲۱۳	شہدائے اعدا کا درسِ صدق و وفا
۲۱۴	مدینہ سے دور بی صرف دُعا کافی ہے
۲۱۴	مسجدِ قبلہ میں نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں
۲۱۶	زیارۃ مدینہ
۲۱۶	جو ارشد صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے ہیں ہم
۲۱۷	فدا تھو یہ اسے خاکِ شہرِ مدینہ
۲۱۷	یا جہاں الحرم یا جہاں الحرم
۲۱۸	لذتِ ذکر نامِ خدا سے چمن
۲۱۸	نامِ خدا کی لذت و عطاوت
۲۲۰	حقیقتِ ہجرت پر جی وطن کی بہا رہتی ہے
۲۲۱	دل میں یاد الہی سکونِ دائمی کی چیز ہے
۲۲۱	اللہ سے اللہ کا سوا کسی محرم نہیں روک سکتا
۲۲۲	جہاں میرا محبوب وہی میرا وطن

۲۲۳	ہم بیسوں کے لیے بڑی امید افزا آیت قرآنی
۲۲۴	ساری آدوں و فحائل کا نچر و منفرت کا العیب ہو جاتا ہے
۲۲۵	منقبتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
۲۲۶	مکتوبِ صحابہ کی تابانی کس جمال پر دانی ہے
۲۲۷	شرفِ صحابیت کی برکت سے فقر میں سلطنت کا ملنا
۲۲۸	جانوروں پر صحابہ کی تکرانی
۲۲۸	نبوت کے بعد شرفِ صحابیت کا مرتبہ ہے
۲۲۹	جلالیاتِ نبوت اور مزاجِ روحانی
۲۳۰	جان و مال کی قربانی پر تمام افسانی کا ملنا
۲۳۰	راہِ سلوک دیوانگی سے ملے ہوئی ہے فرزانگی سے نہیں
۲۳۱	شریانوں کی جہان بینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے
۲۳۱	صحابہ کی دو اہم خصوصیتیں
۲۳۳	بیادِ حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ
۲۳۳	ایذائے خلق پر صبرِ انبیاء و اولیاء کی سنت اور فتوحات کی نشانی ہے
۲۳۵	سفرِ بنگلہ دیش
۲۳۶	حضرت ہرودی اور کلمہٴ سنت کے پھیولوں کی بہار
۲۳۷	حضرت ہرودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امتیازی شان
۲۳۸	شیخ کے کمالات میں مرید کے محبوب چسپ جاتے ہیں
۲۳۹	فیضانِ شیخ
۲۴۰	سامنے جلوے ہیں ان کے گوہر کو
۲۴۱	رضائے محبوب میں آرزوؤں کا پورا نہ کرنا امتحانِ محبت ہے
۲۴۲	اللہ تعالیٰ پر جان و کھجنتیں بھی قربان کر دینی چاہیے
۲۴۳	حسین شنگوں پر نظرۃ اللہ سے دور کر دیتا ہے
۲۴۴	شہیدوں کے خون سے عبرت

۳۰۶	ماثق صادق کی خدمت حال کی تائید
۳۰۷	آرزوؤں کو فخر زدہ بنانا مطلوب نہیں
۳۰۸	حضرت والہانہ مجلس میں سائنس کا عجیب ٹیپ - سر کا نام
۳۰۹	آپ صحرانہ مہارگ تیرے دیوانوں کو
۳۱۰	چھٹکے ہوئے پتھروں کی قیمت
۳۱۱	ابو نیا اللہ بنی استغراقی حالت کراڑ
۳۱۲	ادب کو نہیں بھی تھہرتا اہل حق کی قیمت نہیں
۳۱۳	ایک جنتی نصیحت
۳۱۴	ایک لٹریچر کا ازالہ
۳۱۵	ایک پیر راجہ کی مظلوم بیوی کی شہادتیں
۳۱۶	مراد حسین کی پیر کا کمر کی نصیحت کا ترجمان ہے
۳۱۷	راوند احمدی دیوانگی سے طے دیتی ہے فراوانی سے نہیں
۳۱۸	مائل تم زلمی دیوانا کرتے ہیں ہم
۳۱۹	آؤ وہاں اور آسمان کا دروازہ ہمارا دروازہ ہے
۳۲۰	ہمارے عالم کے لٹریچر کی مرہٹوں کو اکثر کا ایک اعزاز
۳۲۱	کائنات کی کوئی چھوٹی یا بڑی شے ایسا ہے کہ اس میں
۳۲۲	نہیں کچھ اور نہ کچھ
۳۲۳	اللہ تعالیٰ کی تمام برکتیں تو ان کی شان میں ہیں
۳۲۴	تم راوند احمدی سب قبول کی طرف سے جاتی ہے
۳۲۵	یہ راوند احمدی سے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے
۳۲۶	صحبت مشائخ سے حاصل ہونے کو کربا کی درد کا علاج
۳۲۷	جمع خدیں تو تھی و تم
۳۲۸	اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھتے
۳۲۹	عشق کی بیرونی آوازوں کے دریا کی صورت میں

۳۴۳	تنگ بگاریوں کے اشتباہِ ندامت کی نفی
۳۴۵	بھگی ہے رابطہ آؤ محرم سے
۳۴۵	آؤ محرم کے ذریعہ اپنے مالک سے رابطہ کیجئے
۳۴۷	اصلِ قلب کا پادشاہِ اندنی سے روشن ہوا ہے
۳۴۹	زیب و زینت میں گوہرِ مہرِ مہر سے بے فہمی کا اثر ہے
۳۴۹	"اگر مگر" دل میں شکوک و شبہات کے اندر حیرتوں کا پتہ دیتے ہیں
۳۴۲	آیت مع اللہ کا قلب پر ایک خاص اثر
۳۴۳	جس شخص کا خداوندِ خدا سے اسے طوفان کا نہیں
۳۴۳	اور یہ اس کی نظر سے نسبت کی پادش
۳۴۵	عادل و فائز کی شام و صبح کا فرق
۳۴۶	میں پوچھوں گا شہیدوں کے لبوں سے
۳۴۶	وفا کی راہِ فرد سے نہیں دیا آگئی سے لے دیتی ہے
۳۴۷	رابطہ حق اور باطل کا محرم
۳۴۹	محبتِ خدا اور رسول اور صحابہ کا خون
۳۵۰	اللہ کے مہرِ حق سے دل میں حال کی محبتوں میں نہیں لیتا
۳۵۱	دل کو غیر اللہ سے لگا کر محبت بڑی رکاوٹ ہے
۳۵۲	حضرت حبیبہؓ اور ان کی ایک قصہ
۳۵۲	وہ اللہ اور ان کی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے
۳۵۳	اللہ تعالیٰ کی محبت اور وفا کی قرب رو کی محبت میں نہیں ہوتی ہے
۳۵۵	لانہ سے طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ شہر نہیں ہے
۳۵۶	جہاز میں عورت کے تعظیم پر ایک عبرت مالک قصہ
۳۵۸	نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں
۳۵۸	بوہدا پر شہرِ نبویؐ و وفا کی باتوں سے جدا ہو گیا
۳۵۹	شہرِ محبتِ خداوندی کا شہرِ نبویؐ و وفا کی باتوں سے جدا ہو گیا

۴۵۰	اہلِ صوفی و سقا کون کون ہیں
۴۵۱	ہندو ایش کے لیے خدائی کون نہ دیتی ہے
۴۵۲	گنہگاروں کا وہ اللہ تعالیٰ کو بخشیں کی تعلق سے یاد محبوب ہے
۴۵۳	اللہ کی شانِ کرم اور کرمیت پر دینی
۴۵۴	محبت کی کرامت کہ سلطانِ مہر اور گداس سلطانِ بہرے ہیں
۴۵۵	مجھ کو ملو فاقوں میں بھی ساحلِ دیا
۴۵۶	یہ المیہ کی شکی کا بخدا ہے
۴۵۷	خونِ حسرتِ عشرت وہ جہاں کا غلام ہے
۴۵۸	اہلِ عشرت اہلِ حسرت کے گدازن جاتے ہیں
۴۵۹	عقل میں اخلاص کی ایک خاص حکمت
۴۶۰	عشر میں سب دعا ہیں یا سر نہیں
۴۶۱	اللہ اسے ظاہر میں غزاؤں میں اور باطن میں نہ سکون دیتا
۴۶۲	تسلیم و رضا کی بہار اور جانِ حسرت وہ کٹاے عشرت
۴۶۳	دینا کی عشق و عشرت نصیب دشمنوں سے
۴۶۴	اللہ کا در و محبت نصیب دوستوں سے
۴۶۵	عشرت و حسرت کی تقسیم پر ایک سوال اور جواب
۴۶۶	آوازِ جاری اپنی اولاد سے دشمنی
۴۶۷	جہاد کی جنت کی خوشیاں اور اہلِ مہربان کی فکر
۴۶۸	ہل و ہول اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں
۴۶۹	اپنے گریبان میں دارِ ایک نظر
۴۷۰	بہرہ دانا کام کریں، اللہ اپنا کام کریں گے
۴۷۱	آیتِ مذکورہ کا شانِ نزول
۴۷۲	مقامِ صد کے حصول کا بحرِ پسو
۴۷۳	جملہ حکااتِ دنیویہ و آخریہ کے موجدِ یحییٰ علی کے لیے پانچ اعمال

عقربا محبت

تقریر

حضرت مولانا پارس خلیل صاحب دامت برکاتہم (سابق) صدر جمعیت مولوی افریقہ علی
فیضانِ محبت کے افتتاح میں سیدی ہوشیاری صاحبہ حضرت شہداء محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم نے
تحریکِ مقامیت کی اس مجاہد کا مکتبہ یاد کیا۔ بعد ازاں حضرت القدس علی ہمدانی کے بعد ازاں ایک مجلس کی
تولڈی کے مرتبہ زبانِ آسمان روایات سے متعارف ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہ شہداء بجز محبت و کائنات کی مجلس کے
جس حق تعالیٰ نے ان سے ہزاروں دلوں کے لئے عذابِ ان و شفاء کے عذاب کے لئے میں ہر گز نہیں کہنا چاہتا ہے۔
پھر حالِ حضرت علی ہمدانی سے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا صاحب پوسٹ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اور دیگر تلامذہ حق مہر میں مشائخِ طریقت نے حضرت اقدس کی پاکیزہ زندگی، بلند خیاں، حسن
اوقاف، فضیلت، مع اللہ اذکال، و ہر ایک مجلس میں ان کے وسیلے اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی ہے حضرت مولانا شرف علی
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ خلیفہ، اذکال، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت القدس
دامت برکاتہم کو ایسا کیف و طین عطا فرمایا جو ہر دلوں کے لئے بھی کیف و طین ہے۔

پھر حالِ حضرت دامت برکاتہم کا فیضانِ محبت میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
بہ عیب اثر اور کیفیت پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پرستی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور
انہما کا جذبہ پیدا ہوتا ہے عشقِ تہذیبی، عشقِ ملی، عشقِ انسانی، عشقِ خلقی کا حصول ہوتا ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم نے حضرت اقدس کے روحانی و اجتماعی اصلاحی و
تشریحی و انجمنی کا کمال ہے یہ بہت سے دورات میں آپ پر چڑھی نہیں چلا۔ یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم
کی تشریح ہے میں کہوں ہوتا ہے کہ حضرت اقدس کی پوری توجہ وہاں رہی جس کی وجہ سے قلم و زبان و حضرت
مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کی بے غبن و خفا میں اور تشریح حضرت اقدس دامت برکاتہم کی ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی اس محنت اور عظیم خدمت کو بے انتہا شرف و قبولیت بخشے۔ اللہ تعالیٰ حضرت
سیدی ہوشیاری دامت برکاتہم کا مایہ و اہمیت، عالمیت کے ساتھ ہم لوگوں کے سر میں چھوڑا دے۔ آمین۔

حق تعالیٰ و خدایا

احقر پارس خلیل غفرلہ

۲۵ شعبان ۱۴۳۳ھ مطابق ۱۷ اگست ۲۰۱۱ء

مذہبِ اہل بیت

تشریح

حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم آزادون ذنبولہ افریقہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم روئے وقت مجھ زمانہ طبع سے مولانا شاہ محمد امجد صاحب دامت برکاتہم علیہ السلام کے انصاف سے ہیں اور ماہِ جمادی الثانی سے حضرت اہل بیت خدمت میں براہِ راست ہی رہتے ہیں حضرت اہل بیت کائنات میں جب حضرت کے کوئی انصاف غلط یا سبب ہوتے ہیں تو حضرت مولانا سے بیان کرواتے ہیں۔

حضرت مفتی احمد صاحب نے حضرت دار کے اثنی عشر حق شرعیوں کی تعداد کو فی جہی نصرت دہی اور حضرت دار کی قصہ بھی قریب سے قریب وغیرہ تشریح دہی رہی جس میں خاص بات یہ رہی کہ ہر شے کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں حضرت مولانا کہ یہ تخریجات میں حد نہ تھا کہیں اور وہاں دیتے رہے اور ہر شے میں جہت زبردست اثر ہوتا رہا حاضرین بہت انجم سے کسٹ لیتے رہے اور غٹے اور حاتے رہے چاروں طرف سے قہانے ہوئے جگہ دار تک کی ثابت کئی کہ ان تخریجات کو قہر نہ پایا ہے تو یہ مرحلہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں ان تخریجات کا سیر مجموعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کو حضرت مفتی صاحب سے حق میں قبول فرمائے۔ ہر قورقہ کے نجات قاسمان اسرافت کا خیر و نجات اور ہم سامعین اور قارئین کے لیے مغفرت دہانے اللہ تعالیٰ ہر سبب کی طرف سے قبول فرمائے۔

جزائکم اللہ عزیزاً

و اجرو دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم

والله وصحبه اجمعین

(مولانا) عبد الحمید (صاحب دامت برکاتہم)

مستعمل دارالعلوم آزادون ذنبولہ افریقہ

دارد۔ وہ اپنے اور اہل دل اہل اللہ کے کام کا معاملہ سمجھا رہا تھا، بڑا کرتا ہے، چہ نچ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری جب حضرت شاہ محمد احمد پر تپاں لگوا رہی تھی اسے کچھ اشعار سننا چاہتے اور اس کی فرمائش کرتے تو یوں ارشاد فرماتے کہ کچھ آیا ہو تو سنائیے۔ فرماتے کہ کچھ اشعار دے رہی ہوں تو سنائیے اور فرماتے کہ کچھ تو اور دو اور ہو تو پیش فرمادیں۔

وہی لیے ان حضرات کے مجموعہ کلام کے ایک ایک شعر میں ٹھنوں ٹھنوں کے وہ لہجے تاخیر ہوا کرتی ہے جیسا کہ حضرت والدہ سے ایک مرتبہ کیا۔ نے حضرت شاہ محمد احمد پر تپاں لگوا کر کچھ اشعار سننا تو اپنے وطن چاکر حضرت کو لکھا کہ اس شعر میں مجھے ٹھنوں کے وہ لہجہ کا سزا آیا اور وہ شعر یہ تھا کہ۔

ٹھنیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں۔ بنا

کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا

حضرت علامہ سب خوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت والا کی مشکوٰۃ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے مولانا دہلی کے اور ان کے کلام میں کچھ فرق نظر نہیں آتا۔ یہاں کے ایک عالم خادمہ گی الدین زبیدی قاضی حضرت والا کی محارف مشکوٰۃ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا ”ہر ایک مشکوٰۃ اختر و اختر اور مشکوٰۃ والا نامی ہمارا ہے۔ زب کہ مولانا شاہ محمد احمد اختر و اختر عصر“

اس لیے حضرت والا کے ان اشعار کو عام شعر و شاعری کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ یہ اشعار فیضانِ محبت علم و عرفان اور توحید و تصوف کا خزانہ ہے جن کو میں کربا مہین اپنے ایمان میں ہر ذی اور حلاوت محسوس کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ طبائع کا ہوں سے متغیر اور طامات کی جانب مائل تھا لیکن رہے لکھی ہیں بالخصوص حسن بنان کے عشق کی فطرت، کہ دلہلوں میں پھنسے ہوئے لوگ بے سانی دل سے کس آتے ہیں جیسا کہ بزرادوں عشاق جو ذی حضرت والا کے خاص نامہ از تربیت کے ذریعہ اس دلدل سے نکل کر اپنے غزل کی محبت کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔

اور اس کی خاص وجہ وہی ہے کہ ان اشعار کی شاعری کا فضا رکھنے والوں کی داستانیں یا سافر و صبا اور قتل و مینا کی حکایت ہیں بلکہ وہی توحید و توحید و توحید رسالت اور محبت، نور معرفت، انس و جنات ہے اور حضرت والا نے ان کے ہجائے نظر میں وہ محبت سے آتشا ہاتے ہیں اور معرفت الہی کا راستہ نکالتے ہیں اور کچھ طریقہ سے سائنس کی تربیت فرماتے ہیں جس کے قلب میں محبت الہی کی ذرا سی چمک ہو اور وہ اسلوب سے کسی قدر ذوق ہو تو وہ خوب محسوس کر سکتا ہے کہ ہر شعر میں ایسا جذبہ کیف ہے اور نسبت باطنی کے تہ کرے ایسے مسودہ اہل وقت سے فرمائے گئے ہیں کہ جو کہیں ہی نا آشنائے در در کو آشنائے در در کو نکل کر رہتے ہیں۔

یہ وہ تھا کہ جس کی حضرت والا کے کلام کی شرح پر حاکم قارئین خردان کا اندازہ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت والا کی قدر وانی کی توفیق عطا فرمائے اور تادیر جہان سے اوپر حضرت کا سایہ قائم رکھے اور ہر قول و فعل میں کمال اخلاص و ملیت عطا فرمادے۔ آمین۔

راقم اسطور

محمد امجد قاضی استاذ دارالعلوم آزاہ ولی، جنوبی افریقہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ زمین جیسے ہے آسمان میں

جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گلستاں میں
دیکھ کر میرے الگ ندامت اور رحمت کی بارش ہے جاں میں
آپ کا سبک در اور مرا سر حاصل زندگی ہے جہاں میں
مارے عالم کی لذت سٹ کر آگنی ہے ترے آستان میں
لذت ذکر حق اللہ اللہ اور کیا لطف آہ و فغاں میں
کیا کہیں قرب مجھ کا عالم یہ زمین جیسے ہے آسمان میں
برق گرنا مگر کبھی بدل کر آہ سنتا ہوں میں آشیان میں
عالم عیب کا یہ کرم ہے چشم بچا دیا قلب و جاں میں
درس تسلیم و خون آتشا ہے نہاں عشق کی داستان میں
لذت قرب ہے ایسا کو کس طرح لائے آخر نہاں میں

مشکل الفاظ کے معنی: گلستان: بارش۔ اشک: آنسو۔ بارش: بارش۔ سنگ در: پتھر۔
آستان: اللہ تعالیٰ کا در۔ آہ و فغان: گریہ و زاری۔ برق: بجلی۔ آشیان: گھونسا۔ عالم عیب: اللہ تعالیٰ کی طرف
سے۔ چشم بینا: دیکھنے والی آنکھ۔ درس: تسلیم۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا سبق۔ خون تمشا:
حرام خواہشات پر عمل نہ کرنا۔ نہاں: پوشیدہ۔ داستان: کہانی۔

رضائے الہی لطف و وجہاں کی ضامن ہے

جس سے ہیں آپ خوش اس نہاں میں

وہ شب و روز ہے گلستاں میں

اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ مومن کے اصلی مقصد حیات کو پیش فرما رہے ہیں کہ شب
بلند و مومن اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تو اس نے اپنی زندگی کے اصلی مقصد کو پایا اور پھر اللہ چارک و تعالیٰ کے راضی
اور خوش ہونے کی بنیاد پر اس کی دنیوی حیات بھی پر لطف کر دی جاتی ہے اور وہ ہر وقت ایسا شادواں اور فرحان رہتا
ہے جیسے کہ وہ ہر گھڑی کسی گلشن و پارک (Park) کی پر کیف بہاروں میں جی رہا ہو اور اس کے کھل دہار بڑی
سرت اور شادمانی سے گزرتے ہیں خود قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ایک جنت دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور ایک جنت آخرت میں۔ دنیا میں جنت تعلق مع اللہ تعالیٰ کی لذت ہے اور آخرت کی جنت اللہ کے مولیٰ اور دیدار حق کی لذت ہے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یعنی جو شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر حساب و کتاب سے ڈرتا ہے اسی کے لیے وہ جنت میں ہے۔

اللہ تعالیٰ سے خوف کے معنی یہ ہیں کہ جلوت و خلوت میں اور ظاہر و باطن کے تمام احوال میں اس کو یہ دائمی مراقبہ رہتا ہو کہ مجھے ایک روز حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور اعمال کا حساب دینا ہے اور ظاہر ہے جس کو ایسا مراقبہ پیشہ رہتا ہو وہ گناہ کے پاس نہیں چلے گا اور قرطبی وغیرہ بعض حضرات مفسرین نے مقام رب کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول و فعل اور خفیہ حالیہ پر نگراں اور قائم ہے ہماری ہر حرکت اس کے سامنے ہے حاصل اس کا بھی وہی ہوگا کہ حق تعالیٰ کا یہ مراقبہ اس کو گناہوں سے بچا دے گا۔ (معارف القرآن، ج ۱، ص ۱۶۷)

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ارشادِ گرامی

اسی مضمون کو حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دولت و عزیمت ج ۲ ص ۶۰ اے لکھتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایمان و یقین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صحیح تعلق اور مخلوق سے آزادی اور قلب سے وابستگی اور بے تعلقی کے بعد انسان کو وہ سکینت و سرور حاصل ہوتا ہے کہ اس زندگی ہی میں اس کو جنت کا مزہ آئے لگتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے (جیسا کہ ابن قیم نے نقل کیا ہے) خود ایک بار فرمایا کہ:

«لَمْ يَحِیْ الدُّنْيَا حَتَّىٰ حَلَّ مِنْ لَدُنْهُ بِخَيْرٍ لَمْ يَذْخُلْ حَتَّىٰ أَلْصَقَ بِهِ»

دنیا میں (مومن کے لیے) ایک ایسی جنت ہے کہ جو اس میں یہاں داخل نہ ہوا آخرت کی جنت سے بھی محروم رہے گا۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے قلعبندوں کو اس زندگی میں بھی لایعزوف غلبہم وَلَا هُمْ يَنْخَلُؤْنَ کی دولت عطا فرماتا ہے اور وہ اس کا نمونہ (بقدر وسعت دنیا) یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہی مضمون ہے جس کو حضرت والا نے اس مذکورہ شعر میں ذکر فرمایا ہے اور دوسرے مختلف شعراء میں بھی مختلف انداز سے یہ ذکر فرمایا ہے جیسے ارشاد فرمایا کہ۔

جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم
وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالمِ غم ہے
جو خوش ہیں آپ تو عالمِ ہمارا عالم ہے
وگرنہ اپنا بھی عالمِ جاہ و برہم ہے
جس طرف کو رخ کیا تو نے گھٹس ہو گیا
تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ جلیاں ہو گیا

توبہ روح کی ٹھنڈک ہے

توبہ روح کی ٹھنڈک ہے

توبہ روح کی ٹھنڈک ہے

حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یوں اپنے لیے پریشانی و ندامت کا اظہار فرمایا کہ:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ أَمْرٌ وَلَا نَوْمٌ وَلَا يَسْخَرُ مِنْكَ الْعِلْمُ﴾

ترجمہ: (سورہ الزمر، آیت ۲۳)

ترجمہ: وہی کہنے لگے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا (کہ پوری احتیاط اور تامل سے کام نہ لیا) اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بلا سے خسار و میں چر جائیں گے۔

(سورہ الزمر، آیت ۲۳)

اور اپنی اس اداسے بارگاہ الہی میں مقبول قرار پائے اور شیطان نے اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی کے بجائے مزید اکر اور تکبر میں آکر یوں کہا کہ اِنظُرْنِي اِلٰی يَوْمٍ يَتَعَلَّوْنَ بِاَذْنِ غَرِيبٍ مِّنْكَ سِرًّا وَلَئِنْ رَأَوْكَ فَقَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَقُولُ اِنَّكَ كُنَّا نَحْمَدُكَ وَنَعْلَمُ اِنَّكَ تَرْجُوْنَنَا غِيۡثًا مِّنْ غَيْثٍ مَّكَرًا مِّنْ دُونِ الْمَعْلُوۡمِ اِنَّكَ تَقْتُلُ مَنْ تَشَآءُ وَتَحْيِیْهِمْ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيۡرٌ

اس لیے قرآن وحدیث میں توبہ کے بڑے فضائل مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ اہم ہوی محبوب اور بہت پسند ہے اور جگہ جگہ توبہ پر دنیا و آخرت کی نعمتوں کا حصول معلوم ہے اسی مضمون کو حضرت والا پیش فرماتے ہیں کہ جب توفیق الہی سے مجھے اپنے گناہوں اور غلطیوں پر نام و شرمندہ ہو کر تسوگرائے کی سعادت ملتی ہے تو آپ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے رگ و ریشہ میں رحمت الہی کی بارش کی ترقی آتی ہے کہ میرے قلب و جگر و سیراب کر رہی ہے اور میرے بدن کا رواساں رواں فرشت و سرت سے مجموعہ اگھستا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت میں ترقی کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے قلب میں عظمت باری تعالیٰ بڑھتی جاتی ہے تو پھر اسے اپنا کیا ہوا سب کچھ قبیح معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ سوچنا رہتا اور بڑا بان سال یوں کہتا رہتا ہے کہ اے خدا مجھے جیسی تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی میں نہ کر سکا اور جیسا تجھ پر قہر ہوا چاہیے تھا میں نہ ہو سکا۔

اس طرح نام و شرمندہ ہو کر بارگاہ الہی میں اٹھ ندامت گراتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قلب و جان کو مسرور کر دیتے ہیں اور اس کے دل و دماغ کو باغ و بہار کر دیتے ہیں اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے رگ و ریشہ میں باران رحمت خداوندی کے ذریعہ صفائی و طہارت ہو کر مشام جان معطر ہو رہے ہیں اور مسکن و اطمینان کی لہریں اس کے جسم کے رد میں روئیں میں دوڑنے لگتی ہیں اور اس کے دل و دماغ سے جملہ قسم کے غوم و ہوم اور آلام و آفات کا کارخانہ ترک کر دیا جاتا ہے۔

توبہ کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد:

حضرت مفتی رفیع مسند ابی بن عبد اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں سورہ نساء، پ ۲۸۱ میں نو حدیث مصونہ کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں چھ چیزیں متعلق ہوں (۱) اپنے گناہوں سے توبہ کرنا (۲) بدخواسی و دہائیات اللہ تعالیٰ کے چھوٹنے ہیں ان کی توبہ (۳) کسی کا مال و غیرہ غلامی یا قتل و کشتی و ابلیسی (۴) کسی کو ہاتھ یا زبان سے تھپاؤ اور تکلیف پہنچانے کی توبہ (۵) آلودہ اس گناہ کے پاؤں نہ پانے کا پائتہ غرض ہمارا وہ (۶) اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ طاعت کرتے ہوئے دیکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو شرائط توبہ بیان فرمائی ہیں وہ سب ایک مسلم ہیں بعض نے مختصر بعض نے مفصل بیان کر دیا ہے۔

بہر حال اہم بات مذکور ان باتوں پر ہے کہ جو قرب الہی کے لیے اسیر ہے اور امت کے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی زندگی کا حصہ بن کر پھر ان کی زندگیوں میں وہ بہار آتی کہ ساری دنیا نے اس کو دیکھا۔

حاصل زندگی

آپ کا سبب اور اس کا سبب
حاصل زندگی ہے جہاں

ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا حاصل اور میرا مقصد حیات یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے قسم کے سامنے سرنگوں اور آپ کی بارگاہ میں سرسجہ رہ کر اپنے گناہوں کی توبہ کروں اور میرے مولیٰ کا جو بھی حکم ہو اس پر دل و جان سے قربان ہو جاؤں تو اس کی خاطر مجھے اپنے منافع و مصالح کے فوٹ ہو جانے کا رنج و غم ہو اور نہ کسی سے کسی قسم کے خوف و ملامت کی پرواہ ہو اور اس کے لیے اگرچہ مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے لیکن میں ایک پلی جھپٹنے کے برابر بھی اپنے اللہ کو ناراض نہ کروں خواہ سارے اہل دنیا ناراض ہوتے ہوں ورنہ اگر میں نے مخلوق کا خیال کر کے اپنے مولیٰ کی حکم برداری کرنی تو سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کے در سے ہٹ گیا اور مقصود حیات میں ناکام ہو گیا۔

فرض کہ میں سب سے گت کر لوں آپ کا دور ہوں اور درحقیقت یہی کامل مہدیت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی روح ہے اور اس کا سب سے اہم سبب ہے اور جب بندہ مومن کی زندگی میں یہ بات پیدا ہو جائے اور اسے ہر رضائے مولیٰ کی نفع و ضرر کا خیال دل میں نہ رہے تو یہی سمجھو کہ کلمہ اس کی زندگی میں رچ بس گیا ہے اور ہر مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ میرے حکم کے سامنے ہر حکم کو رو اپنے منافع و مصالح کا خیال دل سے نکال باہر کر دے پھر دیکھو کہ کیسے باری تعالیٰ کی نصرت و مدد ہر قدم پر ہمارے شامل حال ہوتی ہے اور مشکلات حیات کیسے

راحت و آرام سے محروم ہو جائے گا اور بالآخر مختصر پھر تو ہماری دنیوی زندگی بالکل بے مزہ ہو کر رہ جائے گی۔

تو اس قسم میں حضرت والا نے گویا اسی سوال کا جواب پیش فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر چڑھنے میں جو لطف اور جزہ ہے اس کے سامنے دیکھنا ہے کہ یہ لطف کونسی چیز ہیں، حق تعالیٰ نے اپنے در پر چڑھنے اور اپنی فرمانبرداری میں ایسی لذت رکھی ہے کہ جس کو چھٹکنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا چین و سکون اپنے در پر رکھ دیا ہے جملہ لذت عالم کو اپنے آستین میں سمویا، الفاظ دیگر یوں کہے کہ یہ ایک ایسا کپسول (Capsule) ہے کہ جس کے اندر حق تعالیٰ نے ہمارے جسم کی لذتوں اور مزوں کے وٹامن (Vitamin) جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ہے ضروری ہے کہ بین و شریعت کی کابعداری سے دنیوی زندگی بے کیف ہو جائے گی۔ بلکہ حقیقی کیف و مزہ اس کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔

لطف طاعات حاصل نہ ہونے کی وجہ

جو لوگ یہ سوچتے ہیں اس کی وجہ اور بنیاد ان کے دماغ پر چڑھا ہوا دہر ہے جس کے بعد وقت تو اتنا کام سمجھ نہیں کر پاتی ہے جیسے کسی گوسا پ نے دماغ لپٹا ہوا اور اس کے اعضا پر اس کا زہر چڑھ گیا ہو تو اسے اب کڑوی چیز منجھی معلوم ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی دماغی صحت کا نظام بگڑ چکا ہے۔

بالکل اسی طرح گناہوں اور مافرمائیوں کا معاملہ ہے کہ ایک عرصہ تک ان میں مبتلا رہنے سے نہ ہماری قوت ذالک صحیح رہتی ہے اور نہ قوت شامد، دست رہتی ہے نہ دل و دماغ صحیح کام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس امت میں مسخ اور جو (چروں کا مسخ ہونا) تو نہ ہوگا لیکن مسخ القلوب (دلوں کا مسخ ہونا) رہے گا تو گناہوں کی غرست سے دل و دماغ کے نوپنے چھٹنے کا انداز اور طور طریقہ بدل جاتا ہے اور صحیح کو مٹا دیا، غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے گناہوں اور مافرمائیوں میں مزہ آتا ہے اور عبادات و طاعات میں سستی و کافری اور ہذا وقتی کا شمار ہوتا ہے ورنہ کبھی بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامل عبادی، باطنی صحت و سلامتی والے اعضا عطا کر دیے تھے میں سمجھا ہے جن کا انداز، احساس اور وقتی وہ نہیں بالکل صحیح اور درست ہوتا ہے اور ان کے قلوب کو اس باب میں جھٹ و لٹل سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اشیاء کی صحیح کیفیت و حالت اور احوال کی حقیقی تاثیر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

﴿صِحَّةُ قَلْبٍ عِيسَى هِيَ الصَّوْفُ﴾

میری آنکھوں کی صحت قنداز میں ہے، یعنی جو سرور و انبساط اور لطف و مزہ مجھے نماز میں ملتا ہے وہ کائنات کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے اس لیے نماز میری آنکھوں کی صحت ہے۔

تو گو یا اس ارشاد نبوی سے نماز کے اصل حراز و طبیعت کا علم حاصل ہو گیا کہ اصل نماز کی یہ شان ہے کہ

اس سے سرورِ اعلیٰ انسان اور لذتِ فطرت حاصل ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو لہذا میں کہہ کر یہاں محسوس نہ ہو تو اس حقیقت سے اپنے باطن کی گندگی و بیماری کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ جس کے سبب یہ ہو رہا ہے اور اس کا اور ایک حقیقی سبب یہ کہ وہ لہذا کی اس تاشیخ کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑ جائے۔ آخر حضرت صاحبِ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے تھے تو ان کے لہذا میں ٹوہنے کچھ جانے کا انداز اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان پر حیرت برپا ہے جاتے اور ان کے بدن سے طوفانِ عذاب برپا تھا قرآن کے بدن میں ذرا بخشش نہ ہونے والی تھی اور وہ مکمل ستون کے کھڑے رہتے تھے و تا آخر پوچھتے جاتے کہ جواب یہ ہوتا تھا کہ اس صورتِ قرآن کی سعادت نے مجھے نماز توڑنے سے روک دیا اور اس کے علاوہ میں میں غور فکر اور احتیاطِ خلعت پائی تھی کہ سوپ سے ملنے والا خلعت و عبادت اس درودِ تعریف سے بڑھ کر تھا جو مجھے حیرتوں کی سیر سے بھر دیتا تھا۔

آج جو ذکرِ عبادت اور صلاحات و عبادت میں لذت نہیں ہے وہ حقیقت اس کی وجہ ہم میں خود اپنے اندر ہے اور نہ جیسے حضرت والا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے عالم کی لذت اللہ تعالیٰ نے اپنے درجہ چھٹکے اور سرنگوں ہونے میں رکھ دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے منگولوں کو انہماقِ قد و نماز کے بعد پوچھنے سے کہتے تھے کہ جب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ میں سال سے یہی کی تھی کہ کوئی فوت نہیں ہوئی تھی مگر آج فوت ہو گئی ہے اس کا افسوس نہ ہوا۔ اس سے اندازہ لگا سکیں کہ بارگاہِ الہی میں ہر لمحہ وہ کسے نہیں ملے گا کیا یہ تھا کہ اس کے چھتے جانے کے سبب ایسا اور مرتبہ میں جیسے ایک تعلیم و دولت چھوٹ گئی ہو۔

حالاتِ ذکر کی حکمت

لذتِ ذکر کی حکمت اور یہاں تک کہ

یہ شعر عربی کی اصطلاح کے اعتبار سے گویا کہ تخصیص بعد التعصیب ہے کہ اول تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے درجہ چھٹکے میں پوری عبادت ہے۔ اب خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عبادت کو پیش فرما رہے ہیں کہ اس کی پانچ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کسی عبادت و لذت فانی ہے کہ یہ تمام باتیں کے مرتبہ اس کے سامنے سچ معلوم ہونے لگتے ہیں اور اس کو حضرت والا نے مختلف مواقع پر مختلف الفاظ سے سمجھایا ہے کہ جو خدا ہماری کائنات کی لذتِ ترین چیزوں کا خالق ہے اور شمس و قمر کو جمال بخشنے والا ہے خود اس کے نام کی لذت کا کیا عالم ہوگا اسی کو ایک دوسری نظم میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ۔

اے یادِ ارحمِ خالق جو شکر کا
جمالِ شمس کا نورِ قمر کا

نہ تھے پانچ بچے ڈاکٹر تھا کسی
 عداوت سے ہم پاک گھبراہ کی
 اور اسی کو دوسرے انداز میں یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ان کے موشاکی کے لیے ہمارے بیٹائی طرح ہے۔
 اللہ اللہ گھبراہ پیدا ہوا نام ہے
 جانشین کا مینا دور ہوا نام ہے
 اس کے ہر مہارت کی عداوت و مہار کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی لڑائی جیت بھی کیا حقیقت تھی
 ہے۔ چنانچہ اپنے وقت کے بڑے عالم حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مضمون کے متعلق شعر پڑھا۔
 نام لیتے ہی نشر سا چھا گیا
 ڈاکٹر میں تاخیر دور جام ہے
 اور حقیقت یہ کہ معاملہ ہے کہ جیسے امر کوئی یوں کے چینی چینی اور عہد و سب بھی بیٹھا عمران میں کیا فرق
 ہے! تو ہم اور آپ میں فرق کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اس کے جانے کی ایک ہی آسان صورت ہے کہ اس کو
 کہنا کہ اور ان میں فرق کا پتہ لگا لیتا ہوں اس طرح بھی اللہ والے کی صحت میں چند دن اللہ اللہ کر کے اس کی عداوت
 کا پتہ چلتا ہے۔

مقامِ قربِ مجدد کی حکمت

یہاں قربِ مجدد کا مقام
 یہ نہیں جانتے تھے آسمان میں

حقیقت یہ ہے کہ اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے جس مضمون کو ذکر فرمایا ہے وہ
 مضمون عقلی اور آگاہی اور احساس اور کیفیات و حجاب سے تعلق رکھتا ہے، جس کا لفظوں سے سمجھنا ناممکن نہیں ہے،
 کیونکہ لغت محض معانی کو تعبیر کرتی ہے اس پر حضرت والا کے شعراء ہیں۔

جو لفظوں سے جوئے ظاہر معانی
 وہ پا سکتے نہیں دور لہائی
 لغت تعبیر کرتی ہے معانی
 محبت دل کی کہتی ہے کہانی

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی چودھری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت
 میں ایک طویل زمانہ گزارا اور شب و روز کے معمولات دیکھے خاص طور پر وہ آؤ کر گاہی اور ہال نیم ٹی کے مبین

بائیں منظر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے طویل سجدوں کی عبادت و لذت اور اس میں ملنے والے قرب خداوندی کا مزہ چکھتا ہے اور اپنے شیخ کی فکر عبادت کے دوران لکھنے والی آیتوں کی چاشنی و مطاس کو خود چکھتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے۔

﴿الْقُرْبَ مَا يَكُونُ الْعُدْلُ مِنْ يَأْتِيَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ﴾

اصحیح مسلم: کہ اللہ تعالیٰ وہ حالت میں توازن حاصل فرماتا ہے کہ اس کی آیتیں

بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب بھی ہوتا ہے جبکہ وہ حالت سجود میں توازن حاصل طور پر جو تشریع و مصلوح اور عظمت داری تعالیٰ کے اقتدار کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں سرسجود ہوتا ہے اور اپنے دل سے ہر قسم کے غیر اللہ کو اقبال کر دینے کو پاک و صاف گردن کا ہوتا ہے تو جبرائیل کے کبریاں اگر چہ اس آیت میں ہر ذوق مکر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں اللہ کے بائیں سامنے سرسجود ہوں اور یہ میں آسمان میں ہے اور وہ مقام شہاد میں ہوتا ہے اور گویا کہ اس وقت بندہ اور خدا کے درمیان سے سارے جہاںات و جہات و جہات چلے جاتے ہیں اور یہ محض خیالی و نامی و بکری کی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر قصو بھی فضل فرماتے ہیں اور وہ مجاہدات کی بھی سے گزرتے ہیں تو ان کو یہ صفت درجہ حقیقت میں حاصل ہو جاتی ہے اور اس صفت کا تذکرہ حدیث جبرائیل میں ان لفظوں میں کیا گیا ہے کہ ان تعالٰی اللہ کانک ثناء کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یہی وجہ کا مقام ہے جسے مقام مشاہدہ کہتے ہیں اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو تم سے کم اتنا تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ مقام مراقبہ ہے۔

آہ! آج ہمارے سجدے

اب رو گیا یہ ذہنی غلبان کہ سجدے تو ہم بھی کرتے ہیں مگر ہمیں یہ سب صفات حاصل نہیں اور نہ کوئی قرب کی عبادت و لذت کا ادراک و احساس ہوتا ہے آخر کیا ہمارا سجدہ سجدہ نہیں ہے؟ اس سلسلہ میں یہ زمین میں رکھنے کی چیز ہے کہ ایک تو سجدہ وہ ہے کہ سر گود زمین پر رکھ دو یا بکر دل و دماغ مختلف قسم کے حسین چیزوں اور نعمتوں کی تصویریں میں ڈال دے ہوتے ہیں یا دولت و ثروت، جاہ و منصب اور سلطنت و حکومت کے مختلف دلوں کے گرد گرجو گھوم رہے ہیں اور حکومت سے عرصہ طرح کی امید و خوف کے درمیان اٹکے ہوئے ہیں تو گو کہ یہ سجدہ صلوٰۃ ہے اور صحت صلوٰۃ کے لیے کافی ہے مگر اس میں کیا شگ ہو سکتا ہے اور اس حقیقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ جس سجدہ میں زمین پر سر رکھنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ بھی مختصر ہوں اور دل و دماغ بھی اسی طرح بارگاہ رب العزت کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہوں تو اس سجدہ کی حالت و تاثیر بالکل جدا گانہ ہوگی و نہ جب دل میں ہزاروں قسم کے غیر اللہ بھرے ہوئے ہوں تو پھر سجدہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کو اکثر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں یوں پیش کیا ہے کہ۔

صحابہ اہل ان سب واقعات اور دلائل سے سیرا مقصود یہ ہے کہ بندہ اگر یہ سوچے کہ مجھ پر جو بھی حالات آئے موافق ہوں یا نا موافق وہ خود نہیں آئے بلکہ وہ میرے محبوب و عظیم اللہ کی طرف سے آئے گئے ہیں۔
تو خود اس کا دل تسلیم و رضا کے جوہر سے بالامال ہو جائے گا اور وہ ہر حال میں نہایت فرحان و شادمان رہے گا نہ وہ کسی طرح کی مایوسی و اداسی کا شکار ہوگا اور نہ وہ کسی طرح کے ٹینشن (Tension) اور ڈپریشن (Depression) میں بیمار ہوگا اور وہ زبان حال سے ہر گھڑی یوں کہے گا جس کو حضرت والا نے اس شعر میں بیان فرمایا۔

کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے فزاں
صدمہ و غم میں بھی آخر روح رنجیدہ نہیں

بچوں کہ مومن کا کام ہر گھڑی باری تعالیٰ کے سامنے سرنگوں رہنا ہے اور اپنے یہ محاش کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے اور ہر خوشی اور غم میں اسی کو پکارتا اور اسی کے در پر حاضری دینا ہے خواہ دور رکھتا ہو یا نظر آئے یا نہ آئے خواہ ہماری فہم و سمجھ ان واقعات و حالات کی حکمتوں سے باخبر ہو یا نہ ہو جیسا کہ اسی مضمون کو خواجہ صاحب نے یوں بیان کیا ہے۔

ضر میں کسی کے کام کی دل پہ یونہی لگائے جا
گو نہ ملے جواب کچھ وہ یونہی کھٹکھٹائے جا
کھولیں وہ پائے کھولیں وہ اس پر ہو کیوں تیری نظر
تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا

اور تمام انبیاء کرام اور اولیاء و عظام کا یہی دستور حیات رہا ہے۔

لذتِ قرب ہے البتہ کہ

حسنِ طرح لائے آخر زباں میں

ساری کائنات کی لذتیں اور سارے عالم کے حسن و جمال بلکہ دونوں جہان کی حسیناؤں کے حسن کی چمک دمک کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ طے کر کے اللہ کو پاتا ہے اور اس کے قرب کی لذت سے آشنا ہوتا ہے تو دن بدن اسے اس میں ترقی اور اضافہ نظر آتا رہتا ہے اور جب وہ پہلے کے مقابلے میں دوسرے مقام قرب کی لذت چکھتا ہے تو اس سے پہلا مقام اسے بے کیف محسوس ہونے لگتا ہے اور یہ سلسلہ اہل الہیاء یہ چتار رہتا ہے یہاں تک کہ انسان دنیا سے اسی حال میں رخصت ہوتا ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اس لیے حضرت والا نے قرب بے اپنا کا لفظ استعمال فرمایا یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام رحمہم اللہ جو اللہ کے قرب کی اعلیٰ منازل طے

دنیا ایک مسافر خانہ ہے

﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُودُ﴾ ﴿۱﴾ ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُودُ﴾ ﴿۲﴾

﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُودُ﴾ ﴿۱﴾ ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُودُ﴾ ﴿۲﴾

اس شعر میں حضرت والاؒ نے مضمون بیان فرمادے ہیں کہ دنیا سے ایک دن مر کے جانا ہے اور یہ دنیا اور حقیقت مسافر خانہ ہے یہاں کوئی مستقل ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں جرجھی آیا ہے دو انگلی زندگی کے لیے پھر مہارات و طامات اور مصروفیت و محنت خداوندی کا ذخیرہ لے کر ساتھ جانے کے لیے آیا ہے ہر دم ہم دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا میں غافل کا گھر ہے حساب کا نہیں اور آخرت حساب کا گھر ہے غفل کا نہیں اس لیے دنیا میں انسان رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ ٹیک کام کر لے ہیں اس کی بھجورانی اور تقصدنی ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ٹیک کاموں میں اسی کو واپس کرتے اور لکھتے ہیں جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ نہ بچہ ایک روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ موت سے پہلے دنیا میں رہنے کو ٹیک کاموں کی توفیق ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ بارگاہ الہی میں پہنچا دیتا ہے۔

﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُودُ﴾ ﴿۱﴾ ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُودُ﴾ ﴿۲﴾

﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُودُ﴾ ﴿۱﴾ ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُودُ﴾ ﴿۲﴾

حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کبھی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیسے کراتا ہے یا رسول اللہؐ فرمایا موت سے پہلے اس کو عمل ٹیک کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

تو حضرت والاؒ کے اس شعر میں جہاں دنیا کے زوال اور عاقبت کے احتضار کی تعلیم ہے وہیں دوسرے مصرعے میں دنیا کا صحیح مصروف اور اس دنیاوی حیات کو گنہارنے کی صحیح صورت بھی مذکور ہے کہ دنیا کو صرف ٹیک کاموں کی کھینچنا چاہیے جو لوگ دنیا میں رہ کر صرف اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔

دنیا کی حقیقت کی ایک مثال

ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کراچی کے شہر کا سفر کرنے والا مسافر دوران سفر ہی ذریعہ و زینت اور تارکین و زبیا کش کی چیزوں میں اپنا سارا کس الامان خرچ کر کے سعودی عرب پہنچے اور وہاں رہنے کے لیے اس نے پیشگی کوئی انتظام نہ کیا ہو اور نہ کچھ اپنے ساتھ لے گیا اور نہ وہاں اس کا کوئی یار و دوں و گار ہو نہ رشتہ دار موجود ہو تو ظاہر ہے ایسے شخص کی مشکلات اور پریشانیوں کا کوئی حادان ممکن نہ ہو گا ٹھیک اسی طرح جو شخص دنیا میں رہ کر صرف دنیا کی فکر

اشھودہ سے کر دوسرے مٹی کے ذخیرے سے مٹا اور علیحدہ کیا گیا ہے۔

اور یہ عارضی مدت ختم ہوتے ہی یہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹ کر پھر مٹی میں مل جائے گا یہی تو مقصد ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اور کفر و شرک کی راہ اختیار کرتا ہے تو حق تعالیٰ کی ننگو میں اس کا راجہ نہ صرف یہ کہ انسانیت سے گر جائے بلکہ عین انوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّهُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ اَهُمُّ اَضَلُّ۔

مَنْ لَمْ يَرْحَمْهُ رَبُّكَ لَا يَرْحَمْكَ

وَلَا يَرْحَمْكَ رَبُّكَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے مطلق ہمت کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہاں کرتی تھیں۔

لَا شَمْسٌ وَ لَا قَمَرٌ وَلَا نَاقَةٌ

وَلَا شَيْءٌ اَفْضَلُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ

فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرِ

و شَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

تبارک ایک سورج ہے اور دنیا جہاں والوں کا ایک سورج ہے اور میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیوں کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج مشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔

صاحبو! جس طرح یہ آسمان کا سورج دنیا جہاں کے ظاہر کو روشن کرتا ہے اور اس کی روشنی سے کائنات کی اشیاء اشجار و نباتات اور نوح و نوح بری اور بحری مخلوقات مستفید ہوتی ہیں اور بہت سی اشیاء کی صحت و سلامتی اور ان کا بقا اس روشنی پر منحصر اور محدد ہے جس سے کہیں زیادہ آفتاب و ماہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں سے اس عالم کا وجود اور پوری کائنات کی بقا وابستہ اور جڑی ہوئی ہے اور اس سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ اہل دنیا کے ظاہر و باطن اور ان کے حال اور مستقبل اور ان کی صورت و سیرت کو منور اور روشن کرنے والی وہ روشنی ہے جو ڈائریکٹ (Direct) حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں عطا کی ہے کیوں کہ جس دن روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرتے والا نہ رہے گا تو اس کائنات کے سارے نظام کو درہم و برہم کر کے قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں یہی دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ! جس طرح تو نے محض اپنی توفیق سے میری جان میں اپنا در و محبت نغمی فرمایا تو مجھے یہ توفیق بھی دے دے کہ ان معرفت و محبت کے انوار سے اور

تیری یادوں اور ترسے تہ کرکوں سے مثل آفتاب دنیا کے پورے عالم کو روشن کر دوں اور یہ چھپا ہوا اور الیہ انور حضرت
محبت بن کر میرے سینے سے لٹکے کہ جو بھی میرے قریب ہو اس کا دل چمک اٹھے اور وہ خود بھی حاملِ دروہیت
ہو جائے اور مجھے اس شعر کا مصداق بنائے۔

جو بشر بھی من لے میری آو کو

میں قریب جائے وہ تری چاہ کو

اور حضرت والا نے یارب کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اسے خدا ہو کہ میرے ظاہر
و باطن کی قربیت آپ ہی کے قبضے میں ہے اور جو بھی کچھ دے دے یا ملے سب آپ کی دین ہے تو میرے بندہ
ہونے اور آپ کے رب ہونے کا متفقہی بھی یہ ہے کہ آپ میری یہ مراد بھی پوری فرما دیں۔

دخولِ جنت محض رحمتِ خداوندی سے ہوگا

تو ہی رحمت کے وعدے میں آئے

یہ عجیب ہو گا بابِ جنت میں

ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کی بھی مغفرت اللہ
تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں محض اعمال کی بنیاد پر کسی کی مغفرت نہ ہوگی۔

اس پر حجاب لے کر ثابت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کی بخشش بھی اس بنیاد پر نہیں ہوگی؟ تو نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں نہ میری بخشش اس بنیاد پر ہوگی! یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں
آداب ملے۔

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید قائم کر کے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگرچہ
میں اس کا مستحق نہیں ہوں لیکن میں اپنے اللہ سے پوری امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ عطا کر دیں گے
ایک حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْهِ اِنْ اٰتٰهُ بِنَدْوٰی کے ساتھ دیر ساری
معاملہ کرنا ہے جیسا کہ میرے ساتھ گمان قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہر مومن کو یہی گمان رکھنا چاہیے کہ جب اس
نے دنیا میں جلا احتساب و جلا سوال اہل ایمان اور اہل اسلام کے گھر میں بیٹھ کر ان کو نعمت ایمان و اسلام سے شرف کیا
ہے تو ان شاء اللہ بعد اُخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فضل فرما کر اہل جنت کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔

جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ جائز نہیں

اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا حتمی اور قطعی علم صرف اللہ کو ہے اگر کوئی
انسان فاسق و فاجر کی آخری سرحدوں کو پار کر چکا ہو اور ظلم و زیادتی میں بہت آگے جا چکا ہو جب بھی اس کے لیے جہنمی

ترے در پر ترا بندہ یہ امید کرم آیا

کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا کرم آیا

بدلی زندگی کا وقت وقت مقننم آیا

کرم سے وہ کعبہ کے دعا پاں وہ نہیں ہوئی

نظر کے سامنے قسمت سے میری مقننم آیا

یہاں کا ذرہ ذرہ منظم الوار کعبہ ہے

یہ مالک کا کرم ہے اس پہ جو اس کے کرم آیا

اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے ترا بندہ

ترے در پر ترا بندہ یہ امید کرم آیا

وہاں شکر قاصر ہے نعمت میں ہم نہیں آتے

میری امید سے زیادہ نظر ان کا کرم آیا

مشکل الفاظ کے معنی: وقت مقننم: قدر کے قابل وقت۔ وقتاً مقبول: مظهر: ظاہر ہونے کی جگہ۔ ہر خطا: گنہگار۔ قاصر: معذور۔ دم: سانس۔

حاضریِ حرمین، غنیمت جا نہیں

کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا کرم آیا

بدلی زندگی کا وقت وقت مقننم آیا

اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے بیت اللہ کا حج و عمرہ اور اللہ کے گھر کی حاضری ہے اور دنیا بھر کی تمام مساجد میں سب سے افضل مسجد مسجد حرام، پہنچنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ سعادت عطا فرمائے اسے اس وقت کو غنیمت جان کر اس کی قدر کرنی چاہیے کیوں کہ یہ نجات زندگی میں گئے پہنچے ہوتے ہیں اور یہ قیمتی فرصتیں ہمیشہ آسانی سے میسر نہیں ہوتیں۔ اس لیے حضرت والا کے اس شعر میں ایک نصیحت تو یہ ہے کہ وہاں کی حاضری کو اپنے مال و دولت اور سعی و کوشش کی طرف منسوب نہ کرے کیوں کہ کتنے بڑے بڑے اعلیٰ قیمت اللہ کی حاضری سے محروم رہتے ہیں اور کتنے ہی خالی ہاتھ لوگ دست فضل الہی کے نتیجے میں وہاں کی حاضری سے بار بار شرف ہوتے رہتے ہیں۔

اسی طرح دوسری نصیحت اس شعر میں یہ ہے کہ اپنے ان اوقات کی قدر کرے اور ان کو غنیمت جانے لائے یعنی اور بے فائدہ کاموں میں بوجہ ضائع نہ کرے حتیٰ کہ کوشش یہ کی جائے کہ دنیاوی مہاج کاموں میں بھی نہ پڑے

اللہ کے دروازے سے اپنی کمرہی دعا کرتا رہے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ایسے لوگ جو بالکل پر اللہ حال اور گرد آلود ہوتے ہیں وہ دروازہ کا سفر کئے ہوئے (یعنی جن کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ اسے کچھ کہ حقوق کو بھی رحم آجائے) آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ برباد ہیں لیکن چونکہ ان کا گناہاں حرام چہاں حرام لباس حرام اور ان کا نشہ و نما حرام سے ہوا ہے تو بھلا ایسے شخص کی دعا کیوں قبول کی جاسکتی ہے۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مال حرام کی خواست اور عند اللہ اس کی شغاف و قہامت کس قدر شدید ہے کہ اگر احم المؤمنین کی رحمت کو اس کی وجہ سے روک دیا گیا اس لیے اس مقدس سفر کو طے کرتے وقت اپنے مصارف سفر اور اخراجات اہل خانہ اور پر رے اپنے معیشت کے نظام کو حرام سے پاک کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اگر کہیں کسی طرح کی کوئی کمی پائی جائے یا مالی حقوق ذمے ہوں تو پہلے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے نہ کہ سفر حج و عمرہ اس لیے کہ اصل عبادت اور بندہ مومن کا مقصد و رضا الہی ہے اور بس۔ اور مال حرام کے ساتھ سفر حج کرنے پر حضور اکرم ﷺ نے اس کے مقبول نہ ہونے کی امید سنائی ہے تو بھلا ایسے سفر سے سوائے اپنے بنی فوٹ کرنے کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

قبولیت دعا کا مطلب اور غلط فہمی کا ازالہ

دوستو! بارگاہ الہی سے دعا کا رد نہ ہونا یہ امر یقینی ہے کیوں کہ اللہ اور اس کے وعدے بالکل حق اور سچ ہیں لیکن قبولیت کا معنی اور مطلب سمجھ لینا چاہیے سو اس مسئلے میں علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کبھی بندے کو وہی چیز عنایت کر دی جاتی ہے اور کبھی بندے کے معصالح کے پیش نظر اس کی دعا آخرت میں اس کے لیے جمع کر دی جاتی ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آلے والے حوادث سے اس کو بچا لیتے ہیں اس لیے قبولیت کا صرف یہی معنی نہیں ہوتا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہم کو کبھی وہی چیز نہ ملے وہی جائے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور بالآخر جب وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مانگا ہوا مطلب نہیں مل رہا ہے تو وہ دعا چھوڑ بیٹھتے ہیں اس لیے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ أَسْرَأَ تَطَوُّرًا فِي رَأْسِهِ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَتْمِ الدَّارِ»

مَنْ أَسْرَأَ تَطَوُّرًا فِي رَأْسِهِ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَتْمِ الدَّارِ

مَنْ أَسْرَأَ تَطَوُّرًا فِي رَأْسِهِ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَتْمِ الدَّارِ

کہ دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ بندہ جگت بازی نہ کرے صحابہ نے پوچھا یہ جگت بازی کیا ہے ارشاد فرمایا کہ دعا کرتا رہے اور جب یہ دیکھے کہ قبول نہیں ہے تو چھوڑ بیٹھے۔

پھر بندہ مومن کے لیے دعا کی حیثیت ایک مشغول عبادت کی ہے اور گویا دعا کرنے کا معنی اللہ کے دروازے کو کھٹکنا ہے اور بندے کی شان یہ ہے کہ وہ دروازہ پر کھٹکنا ہے اگر کھٹکنا بھی اور اگر نہ کھٹکنا بھی، کیوں کہ وہ بہر دو صورت اپنا فریضہ بندگی ادا کر رہا ہے یعنی اللہ کا قرب اور اس کی رضا والے عمل میں مشغول ہے جس کو حضرت مولانا رومی یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

حضرت شہداء ربیع الدین و عبد بنی، نور اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت بھی اپنی نماز میں مشغول ہیں اور ان کی نماز ان کا قیام کی حالت میں کھڑا رہتا ہے چو پائے بھی اپنی نماز میں مشغول ہیں ان کی نماز ہر وقت رکوع میں رہتا ہے اسی طرح حضرات الارض کی نماز ہر وقت حالت سجدہ میں رہتا ہے اور پہاڑوں کی نماز ہر وقت قاعدے کی حالت میں رہتا ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو ان ساری مخلوقات کی صلوات کی جامع صلاۃ عطا فرمائی ہے اگرچہ ہم باقی مخلوقات کی صلوٰۃ و تسبیح کی کیفیت حتمی اور یقینی طور سے ذکر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں لیکن ان آیات سے اتنا ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر روز کائنات مختلف انداز سے باری تعالیٰ کے ذکر و یاد میں مشغول ہے اور اسی ذکر سے اس کائنات کی زندگی اور حیات ہے۔

حیات نباتات و جمادات اور شعبے کا ازالہ

رہ گیا ذہن میں آنے والا یہ شبہ کہ کیا شجر و حجر و طیر و جمادات و نباتات کو ایسا اور آگ و احساس و عطا ہوا ہے کہ وہ ذکر اللہ کر سکیں سو اس سلسلے میں آگیا جان لینا کافی ہے کہ ہر شے کا اور آگ اس کے مناسب جدا جدا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار موقع پر ارشاد فرمایا جس کو پھر و تھاغولی اور اللہ مرقدہ نے انکسبت میں ۳۰۰۰ پر ارشاد فرمایا ہے:

«عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا فَلَانِ أَحَدًا حَتَّى يُحْمَلَهُ وَ يُحْمَلَ بِهِ»
 صحیح مسلم کتاب الحج - ۱۰۰۰

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ اس کو ہم سے محبت ہے اور ہم کو اس سے محبت ہے۔

فائدہ: چونکہ کوئی دلیل حقیقت سے متصرف کرنے کی نہیں ہے اس لیے حدیث میں لفظ بیچنا کو حقیقت پر محمول کر کے اس سے اس مسئلہ کشیدہ پر استدلال کریں گے کہ جمادات میں بھی ایک گونہ شعور ہے کیونکہ حسب موقوف ہے شعور پر جیسا کہ نفعیۃ بالافاق حقیقت پر محمول ہے باقی مسئلہ ظاہر ہے داخل معلقہ نہیں۔ (الاصول ص ۱۰۰)

اسی طرح اس روایت سے بھی اس پر استدلال کیا جاسکتا ہے:

«عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا فَلَانِ أَحَدًا حَتَّى يُحْمَلَ بِهِ»
 صحیح بخاری کتاب الحج - ۱۰۰۰

جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے حنّے سے ٹیچہ لگی اختیار کی، منبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد تو کھجور کا وہ تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے رونے لگا تھا اور اسی لیے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ہے ایمان سے محروم شخص کو مردہ اور مومن کو زندہ قرار دیا ہے: «وَمَنْ كَانَ مِنْهَا فَاخِيضَةً» کہ جو مردہ تھا ہم

اسی طرح حضرت والا کا ایک دوسرا سبق آموز شعر ہے جس کو ایک مرتبہ حضرت والا دامت برکاتہم نے حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا جبکہ حضرت والا مفتی صاحب کے ساتھ رکشے میں سوار تھے مفتی صاحب نے شعر پڑھ فرمایا۔

جو چمن سے گزروے تو اسے صبا! تو یہ کہنا بلبل زار سے

کہ خزاں کے دن بھی چن ماننے نہ لگا دل کو بہار سے

درحقیقت ان مثالوں کا مقصد کسی مضمون کو سمجھانے میں تقسیم اور تقریب الی القہم ہوتا ہے یعنی آسانی سے اور جلد بات سمجھ میں آجائے تو حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح حسرت و انصوس اور ندامت اور پشیمانی بلبل کو ہوتی ہے اور اس کی یہ ساری دامت فرحت و مسرت دلی فحش کی شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بالآخر اسے اپنے کیے پر پچھتاہوا پڑتا ہے تو اسے وہ انسان انجان فنا ہونے والے ہوتوں یعنی محرم حسین لڑکیاں اور ام و بے ریش لڑکوں پر دل دے کر اپنے دل کو تباہ و برباد کرنے والے اور ان کے عشق و محبت میں گھل گھل کر اپنے عمر عزیز کو ضائع کرنے والے تو بلبل کی اس حالت زار سے سبق لے اور عبرت حاصل کر کہ ان حسینوں کو دل دینے سے کل تجھے بھی اسی طرح ندامت و شرمندگی کے تسو بہاں پڑیں گے مرض زیادہ بڑھنے سے خدا نہ کرے کہ آخرت میں خون کے تسو گراہ پڑے جو چمک دمک اور رونق و تازگی تجھے ان کی صورتوں پر دکھائی دے رہی ہے یہ بظاہر بانداز بہار آئی ہے مگر درد پردہ یہ خزاں لیے ہوئے ہے اسی کو عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجددی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکھنؤ کے سفر میں شیر لکھنؤ سے گزرتے ہوئے (جبکہ لکھنؤ کو دہلی کی طرح داندسے کی آمد پر خوب ہچکچاہٹوں اور قہقروں سے سجایا گیا تھا) ساتھیوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔

دنگ دلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اسے دل

یہ خزاں ہے جو چانداز بہار آئی ہے

نور شمس و قمر کی حقیقت

شمس و قمر کی روشنی دلی کی بھیک سے تری

روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماد کا حالت

اگر بغیر غائر دیکھا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس میں ہونے والے واقعات اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا مظہر ہے۔ شمس و قمر کی روشنی بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت نور کا مظہر ہے اور ساری کائنات کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی صفت جمیل کا مظہر ہے اور مخلوقات کی باہمی رحمتیں و مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے۔ حضرت والا اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ شمس و قمر کو جو روشنی عطا ہوئی ہے اس کو اس روشنی سے کچھ نسبت

نہیں یہ خلق جو خالق خمس و قمر کے دل میں آنے سے حاصل ہوتی ہے اور جس طرح دل و جان منور اور روشن ہو جاتے ہیں اور قلب و روح میں انوارات و تجلیات الہیہ کی کرشمیں پاتی ہیں۔

یہ دنیا کا ظاہری چاند و سورج آنریٹھنوں اور بنیادوں کی تھوڑی سی بھی اضافہ ہو کر روشنی والے تو بھی ان انوار الہیہ کے سامنے وہ چمکی اور مائع نہ رہے گی۔ اسی کو حضرت والا نے اپنے ایک دوسرے شعر میں یوں ارشاد فرمایا۔

خلاق خمس و قمر جس دل میں بھی آجائے ہے

اس کے نور قلب سے خمس و قمر شرمائے ہے

گناہ گر کا نفس دشمن کی غلامی ہے

نورِ حق سے نورِ حق سے نورِ حق سے نورِ حق سے

نورِ حق سے نورِ حق سے نورِ حق سے نورِ حق سے

حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرے زندگی گزارتا ہے اور جتنا ہوں میں مستغرق رہتا ہے اس کی زندگی اعتدالی ہے کار اور وہابیات گزرتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے دنیا کا کوئی لطف آتا ہے اور نہ وہ آخرت کی نعمتوں اور راحتوں سے مستفید ہو سکے گا۔

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہیں لڑنے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا دھواڑ و گرام کرو، گھانا کھلاؤ اور کچھ سے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے اور اگر تم اس کی توجہ نہ کرو، جھوکا کچھ نہ کھوؤ تمہارا ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ بڑا تو دنیا میں کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہارے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ویسا ہی ساتھی ہے۔

دورِ رخ میں بہشت کی خواب گاہیں ڈھونڈنا

نورِ حق سے نورِ حق سے نورِ حق سے نورِ حق سے

نورِ حق سے نورِ حق سے نورِ حق سے نورِ حق سے

جو انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگتا ہے، ہاتھ پیریں نامحرم عورتوں یا صمیمین امر و لا کہیں کے ساتھ عشق و محبت لڑتا ہے، وہ کبھی صمیمین امر سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا اس کا سکون دو جہاں چین لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی اس پر تلخ گزرتی جاتی ہے کیونکہ سکون کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاد کے ساتھ مختص کر دیا ہے جبکہ اللہ کا

تعلق کی اہمیت پر باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ قریب اسی طرح ان دونوں غائبی شعروں میں گویا کہ پوری نظم میں بیان کردہ مضامین کی تفصیل کے طریقے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سالک و صوفیہ کو مشغولی سے بچاؤ اور توجہ و اثرات کے جملہ عناصر و حسن و خوبی اور بعینیت و راحت حاصل ہو سکیں گے۔ باقی ذکر کی علامات و اظہار کے مضامین کتاب میں دوسرے مواقع پر مذکور ہے اور اسی کو شاعر عہدِ افغانی پتو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر اور جامع الفاظوں میں یوں ارشاد فرمایا کہ ذکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔

کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا

اپنی اپنی محبت سے تو گراؤں باخبر اپنا
نہ انجم ہیں تھوڑے اور نہ یہ ضمن و قمر اپنا

موا تیرے ضمیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا
کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تری چوکھٹ پہ سر اپنا

خداوندِ محبت ایسی دے دے اپنی محبت سے
کمرے اخترِ فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا

میں کب مجھے نصیب دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا
تو کمرے ایسے ناکام کو چھر بار دگر اپنا

چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو
تو افضل خاص کو ہم سب پہ یارب عام کر اپنا

بہ فیض مرہبہ کامل تو کمرے بٹس زانگوں کو
کہ وجہِ غایت و شمع ہے قلب و جگر اپنا

نہایت سے جو کی تو بہ تو ان کی راہ میں اختر
ہر تین مشغلہ ہے ذکر کا شام و صبح اپنا

مشکل الفاظ کے معنی۔ الجماد: ستارہ۔ شمس: قمر۔ سورنی: چاند۔ جس: چڑیا۔ زانگوں: کتا۔
تغافل: غفلت۔ ہمدان: ۔

﴿تَلَبُّوا إِلَيْكَ الْبُكَاءَ وَخُذُوا فِي رِقَّةٍ مُبِينَةٍ وَهَوِّنُوا عَلَى النَّاسِ بِالرَّحْمَةِ إِنَّ الرِّقَّةَ هِيَ﴾
﴿مِصْرَةٌ مُبِينَةٌ﴾

اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے برابر ان بات سے کہا تھا اِنَّمَا الشُّكُورُ بِنِعْمِ
وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعم ہے:

﴿قُلْ إِنْ صَاحِبِي وَمَسْكِيٍّ وَمُحَلِّقٍ وَمُطَهِّرٍ فَطَرْتُ لَهُمْ﴾

﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ آيَةُ ١٠١﴾

ترجمہ: فرما دیجئے! کہ (اس دین کا حاصل یہ ہے کہ) ہالینین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور مرنا
یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ (صاف قرآن نے ۱۰۳-۱۰۵)

غرض یہ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام و اسلام نے اپنی موت و حیات اور خوشی اور غم اور اپنی ہر نوع کی
حاجت اور ضرورت کو ہر گھڑی بارگاہِ الہی میں پیش کیا اور صبریت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جتنی بھی حالت جو ہم خدا کی
طرف رجوع رہیں۔

اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے در کو اس مضبوطی سے پکڑتا ہے اور اس پر جمتا ہے اور کسی بھی حال میں اللہ کا
در چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتا اور نہ غیر سے کوئی اُمید و خوف وابستہ رکھتا ہے تو پھر یاد رکھئے کہ وہ
خدا اتنی نصرت اور اتنی رحمت والا ہے اور اتنی قدر دانی کرنے والا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے در پر روتا رہتا ہے
اور اس کے در پر ذلیل ہوتا ہے اور صرف اسی کے در پر جھکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے در پر روئے اور جھکنے
اور ان کے سامنے ذلیل ہونے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔

اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سارے غموں کو چھوڑ کر اپنا ایک غم جاتا ہے
یعنی آخرت کا غم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام غموں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں اور جس کو مختلف غموں نے ہر
طرف سے گھیر رکھا ہو تو پھر اللہ کو پرہیزگوئی ہوئی کہ وہ کوئی بھی دلدلی میں ہلاک نہ جائے۔

اسی مضمون کو فارسی کے متقلے میں بزرگوں نے یوں ذکر کیا ہے ”یک در گیر حکم گیر“ یعنی ایک اللہ کے در
کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو یہ باقی سارے دروں سے چھٹکارا پانے کا آسان راستہ ہے۔

اللہ کی محبت اشد ہو نا اہل ایمان کی نشانی ہے

لہذا اللہ محبت الہی سے پہلے رحمت سے

کمرے اختر خدا تجھ سے پہلے دل اپنے تیرا پہنچا

اس سے پہلے شعر میں ارشاد فرمایا تھا مجھے جو بھی حاجت ہوتی ہے تو میں آپ کی ذات ہی سے مانگتا ہوں۔
اے میرے خدا میری ہر حاجت میں سب سے بڑی حاجت تیری محبت ہے، میں تجھ سے اس کی بجائے مانگتا

الجدول الثاني

اے اللہ! دلِ بیمار کی پریشانیوں اور دھندلے وجود کو جوارِ آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آپ نے ہمیں جن میں سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا۔

اس لئے آپ جی سے یہ التجا ہے کہ میرے دل سے سہارے غیر اللہ کو نکال کے باہر کر دیں اور عداوت کو دُعا سے میرے قلب کو بے تعلّق کر دیں کہ دل میں سوائے آپ کے اور کوئی نہ رہے اور اس طرح میں آپ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں اور یہ تجلی بغیر آپ کے فضل خاص اور رحم و کرم کے ممکن نہیں ہے، اس لئے آپ مجھ کو میرے رب میں، میرے ظاہر و باطن کی تربیت کرنے والے میں تو مجھ پر اور میرے دوستوں پر اپنے فضل کو عام فرما کر سب کو تڑکیر و ملاحظہ فرمائے، آمین۔

اس شہر میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دل غیر سے وابستہ نہ رہے۔ اگرچہ دل سے باہر اللہ تعالیٰ کی دینی ہوئی نعمتوں اور آسائش کی چیزوں سے مستفید ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایک حد تک یہ ضروری ہیں جیسا کہ پانی نشی کے چلنے کے لئے لازم اور ضروری ہے لیکن اگر پانی نشی کے اندر جائے تو پھر وہ پانی اس نشی کو مطلق کر کے تمام مسافروں کی جہاز اور باہمی کا سبب ہوگا۔ اس لئے حضرت ؑ نے دل کو غیر اللہ سے چھڑانے کی دعا کی ہے۔ جب تک دل میں غیر ہوتا ہے تو باقی جسم پر بھی غیہ کی حکومت چلتی ہے لیکن جب دل میں صرف اللہ ہو تو پھر پورے بدن کا ہر عضو حق تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرگود ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حضرت ؑ نے کلام میں اکملہ کو مخاطب بنایا گیا اور حضرت کی محنت کا مفید ان بھی زیادہ تر جہی دل سے۔

اس کی اہمیت کا اندازہ خود مشہور ائمہ اہل حق و باطل علیہ السلام کے کلام مبارک سے جوتا ہے اور شائد قمر بنی ہاشم

١٠ في العدد الثاني : من أجل مبلغ الجدية كذا وكذا فمقابل ذلك تجوز لك

(Faint handwritten notes)

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the H_2O_2 solution consumed in the reaction of the H_2O_2 solution with the H_2O_2 solution.

یاد رہے انسان کے بدن میں گوشت کا ٹیکہ کھرا ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو اور گوشت کا ٹھیکہ اول ہے۔

معلوم ہوا سارے جسم کی اصلاح اور فائدہ اُردار کی اصلاح اور فساد پر ہے اس لئے دل کی پاکیزگی اور صفائی سارے جسم کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔

ترجمہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے جس میں وہ جھڑکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ اس کے وجود یا ناک واث ہے۔
 جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو ارادہ کرتے ہی سرور و جلال میں آجاتی ہے۔ یہ سب دونوں

تکلیف پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مجھ یا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے لیکن اس سے
 یہ تصور نکال کر کسی صورت کو بغیر شوق کے اور شوق کو بغیر صورت کے نکالنا حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر قادر ہے۔
 اس طرح کی وہ شے غیر مادی ہے، بہ بنیاد اور مخلوق ہے کیونکہ اللہ کی منت ہے کہ شوق اور بیوی کی وہی صورت پر
 خصوصاً، کائنات کے نیچے میں اور ان میں آتی ہے۔ اس کے بغیر نہیں آتی اور ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی منت کو
 دیکھنے کی کئی مختلف ہیں کیونکہ وہی ہمارے لئے خود کی شریعت اور ضابطہ حیات ہے، اس سے بال برابر تمنا حد و
 شریعت سے تجاوز کرنا اور انحراف ہے۔ جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل اختیار کرتے ہوئے وہ توکل سے
 تجاوز کر کے اور اپنے اوت اور چاروں کو باندھ کر چھوڑا جائے میں رکھنے کے بجائے ایسی ہی کھا چھوڑے اور یوں
 کہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے تو یہ توکل نہیں بلکہ اس پر تھیں جس کی سرکار وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت فرمائی۔
 چنانچہ ایک صحابی کو قصہ یہ فید و غور تھی پہلے اوت کو بازو جو، پھر بھر دس کروائی پہلے سبب خلعت اختیار
 کر دیا پھر اس کا نتیجہ اللہ کو سونپ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر اوت کو باندھے ہوئے اس کی خلعت پر
 قادر ہے مگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھنے کے مختلف نہیں بلکہ اللہ کے مختلف ہیں۔

صحبت ششم سے متعلق ایک سوال کا جواب

مناجرا اس طرح کی تمہید سے مراد مقصود اصل میں بعضوں کے اذہن میں ابھرنے والے اس سوال کا یہ
 جواب دینا ہے کہ میں شیخ اور دینی مشیر اور مسلول اور مرشد کی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے
 ہیں کہ بغیر شیخ کے ہماری اصلاح فرمادیں۔ اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اگر ہم اپنے مقصود کو پاسکتے ہیں۔
 کسی شیخ سے تعلق اصلاحی کی کوئی حاجت نہیں۔

درحقیقت اس سوال کا مفہوم واقعی معلوم ہے جو اس پر عرض کیا کہ اللہ اور قدرت اللہ، اللہ، اللہ اللہ
 چاہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں خود کرنے سے چہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملت قوموں کی رشد و
 ہدایت اور ان کی اصلاح کرنے کے لئے یہی جاری ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجاء اللہ بھی بھیجے جسے یعنی سب اللہ
 تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرما دیں۔ تو ان کتابوں پر عمل کرانے اور ان کو زندہ یوں میں معمول بنانے کے
 لئے یہ ہے کہ

تجھے مشکل سے کیا فہم کو میرے سہ پہر و تار کرنا

تجھے مشکل ہے کیا فہم کو میرے ذہن و زور کرنا
تاری شام فہم کو فضل سے رشتہ سحر کرنا

زنی قدرت کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہوگا اسے مالک

کہ ہم سے ذور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا

ترے دست گرم کی گھمبیاں تاثیر کیا کیسے

نہی ذلے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا

جو تیری راہ میں رو بہا خصلت سے ہیں پسماندہ

تجھے مشکل نہیں الیوں کو رشتہ شیراز کرنا

میں ہے راست اپنے گناہوں کی عافی کا

تری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا

تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے

سکرم سے اپنے اختر کو ترا خُش و قمر کرنا

مشکل الفاظ کے معنی: زبور و زبور کرنا: شکر کرنا۔ رشک: سحر و جادو کا رنگ کرنا۔ ادنیٰ: کچھ نہ۔

ذور افتادوں: دور چلے ہوئے۔ حق گناہ: دست کرم: فضل و کرم کا ہاتھ۔ کیمیا: تاثیر۔

خورشید و قمر: سورج اور چاند۔ رو بہا خصلت: احوال و حالت۔ پسماندہ: بڑے، ہمال۔ رشک:

سحر و جادو کرنا۔ عافی: تہہ نیک عافی۔ چشم تر: سحر و جادو کرنا۔

راہِ خداوندی کے غموں میں خوشیاں مضمر ہیں

تجھے مشکل ہے کیا فہم کو میرے سہ پہر و تار کرنا

تاری شام فہم کو فضل سے رشتہ سحر کرنا

ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم فہم و ذہن والا ہے اور وہ اپنے غموں کو دل پر اٹھائے ہوئے

ہوں، لیکن چونکہ یہ فہم تیرے راستے کے فہم ہیں اور حرام آرزوؤں اور تمنائوں کا خون پینے اور مسرتوں کا فہم ہے اس

لئے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے اس فہم کو حقیقی فہم کی نظر میں تبدیل کر دے جو انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء

کرام کی دراخت ہے اور جس فہم پر دونوں جہاں کی بڑا خوشیاں قربان ہیں کیونکہ اس فہم میں تجھے آپ کے قرب کا سوا

اور چین کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے اے میرے اللہ امیر سے شام فہم کو رشک سحر کرنا۔ کیونکہ دنیا کی خوشیوں

ہے اور اگر اللہ تعالیٰ میں تقویٰ کی محبت نہ دیتے تو پھر ہم پر تقویٰ بھی فرض نہ کرتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت و
دست سے زیادہ بندے کو ادغام کا مختلف نہیں بناتے۔

ان اشعار میں درحقیقت گناہوں سے بچنے اور طاعات پر چلنے کے سلسلے میں محبت و جرأت و
طاعت اور شجاعت و دلیری کی ضرورت ہے کہ جب خواہشات نفس سے ٹکرانوں کا مقابلہ ہو تو محبت سے جرأت سے
اس کا مقابلہ کرے اور اس کو پچھاڑ دے۔ یہی ہے شیرازی کی فہمیت کہ وہ اپنی جرأت و دلیری سے اپنے ہمہ مقابل کو
پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور جو خواہشات انسانیہ کے تقاضوں کے مقابلے میں جرات مند اور دلیرانہ قدم نہیں اٹھاتا
بلکہ بے محنتی اور بزدلی دکھاتا ہے اس کے سامنے ہم ذرا دل دیتے ہیں اور کومریدانہ فہمیت کا ذکر دیتے ہیں کہ تو یہاں انسان اللہ
کی راہ کو طے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ راہ دلیری اور جرأت مندی سے طے ہوتی ہے مگر اس لئے حقیقی بہادر حضرات قدس صلی
اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ شخص ہے کہ جب حالت غضب میں ہو تو وہ اپنے اوپر قابو پالے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

﴿لَا تَغْلِبْ بِالْغَضَبِ مَا تَغْلِبُ بِهِ الْغَضَبُ بِغَضَبِ عَدُوِّكَ﴾

میں اپنے دشمن کو غلبہ نہ دے کہ جس سے وہ غلبہ دے گا۔

بہادر اور پہلوان وہ شخص نہیں ہوتا جو اپنی جسمانی قوت سے کسی کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصے
کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے اور اس کو کنٹرول (Control) میں رکھے۔

حضرت والا دامت برکاتہم اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا! جو تیری راہ کے
مجاہدات اور باغیوں کے اختیار کرنے کے سلسلے میں کمر در اور ہے موصلاً میں اور نفس و شیطان کے مقابلے میں بزدل اور
رواہ فہمیت ہیں۔ تیری ذات عالی سے یہ عرض ہے کہ ایسوں کو جرأت و دست کا پہاڑ دے اور ایسی جرأت مندی
اور دلیری عطا کر دے کہ ان کی بہادری اور جرأت رشک شیر زمین جائے اور اے خدا! تیرے لئے ایسا کرو یا کوئی
مشکل نہیں حضرت والا اس شعر میں سالکین کے لئے ایک سبق یہ ہے کہ ہر سالک کو چاہئے کہ وہ بارگاہ الہی میں
اپنی عاجزی ہی پیش کرے۔ اپنے کو نہ تو شیر سمجھے اور نہ ایسا سمجھے کہ بارگاہ الہی میں پیش ہو تو یہ صفت فقر و احتیاج اور
اپنے کو عاجز اور در ماند دیکھ کر پیش کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت و دست عطا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر کبھی
کبھی کوئی کومریدانہ حرکت ہو جائے تو نہ اس سے بلکہ ہواور نہ مایوس ہو بلکہ برابر نفس سے ٹکر لیتا رہے اور اس پر غالب
آنے کی فکر کرتا رہے جیسا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

نہ چت کر سکے نفس کے پہلوں کو

تو یوں ہاتھ پاؤں بھی اچیلے نہ ڈالے

ارے اس سے کشمکش تو ہے عمر بھر کی

کبھی وہ دبا لے کبھی ٹو دبا لے

اللہ کی شان مغفرت

میں نے اپنے گناہوں کی صفائی
آپ کے فضل سے حاصل کی ہے

قرآن کریم میں اللہ چارک دفعہ اپنے لئے غافر، غفور اور غفار تین الفاظ کا استعمال فرمایا۔
جیسا کہ بندے کے لئے ظالم، ظلوم اور ظالم بندے کے ظلم کی ان تین حالتوں کے مقابلے میں دیئے گئے تین
الفاظ توبہ و مغفرت کے مضمون کے ارشاد فرماتے۔

صاحبو! آداب اللہ کیسا چارہ ہے اور جس قدر بندوں پر رحم کرنے والا ہے کہ بندے کو کسی بھی حالت میں
اپنے در سے مایوس نہیں کیا بلکہ اعلان کر دیا کہ اسے بندے اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں۔ اگر تو ظلوم ہے تو
میں غفور ہوں اور اگر تو ظالم ہے تو میں غفار ہوں۔ کسی بھی حال میں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیسے ہی
بڑے بڑے گناہ کئے ہوں اور توبہ کی بارگاہ میں توبہ و ندامت اور آرزو و ناری کے ساتھ حاضر ہو تو میں صرف اتنا ہی
نہیں کہ تیری ساری خطاؤں کو مٹا کر شتم کروں گا بلکہ ان کو حسنت سے تبدیل کروں گا۔ خاص طور پر بچکے توبہ کے
ساتھ گریہ و زاری اور شک و تردید بھی شامل ہو جائیں۔ اس لئے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں پر رونے کی
احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

«مَنْ عَفَا عَنْكَ مِنْ عَفْوِ اللَّهِ فَهُوَ عَفْوٌ وَ لَنْ يَكُنْ مَعَهُ عَذَابٌ»

«مَنْ عَفَا عَنْكَ مِنْ عَفْوِ اللَّهِ فَهُوَ عَفْوٌ وَ لَنْ يَكُنْ مَعَهُ عَذَابٌ»

«مَنْ عَفَا عَنْكَ مِنْ عَفْوِ اللَّهِ فَهُوَ عَفْوٌ وَ لَنْ يَكُنْ مَعَهُ عَذَابٌ»

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر گرا
ہے، اگرچہ وہ کبھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر آگ کو خام کر دیتا ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مبارکی رحمہ اللہ حرم شریف میں آخر شب
استغفار میں اس طرح روتے تھے کہ کچھ سینے والوں کا پہنا جاتا تھا اور ایک رات صرف اس شعر کو کچھ سے میں پڑھتے
رہے اور روتے رہے۔

اے خدا! میں بندہ را رسوا کن

مگر ہم من سزا من پیدا کن

اے خدا! اس بندے کو میدان محشر میں رسوا فرماتا۔ اگرچہ ہم بندے اور گناہ گار ہیں، آپ ہمارے

حبیب و مخلوق پر نگاہ نہ فرمائیے گا۔

چار گواہوں کی گواہی

صاحبِ ہوا اللہ جبارک و تعالیٰ توبہ کے ذریعے گناہوں کی ایسی عافی فرماتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت جو چار گواہ توہم ہوئے تھے ان سب کی گواہیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب زندہ گناہ کرے ہے تو اس وقت اس کی حرکت پر قرآن کی روشنی میں چار گواہ ہو جاتے ہیں۔

(۱) یُوْعِیْذُ خَلْقُہٗ اَنْحَارُہَا اس روز زمین اپنی سب (انجھی، برہی، خیریں، بیان کرنے لگے گی۔ (سورہ ابراہیم: ۲۰) صحابہ کرام نے سوال کیا کہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو اعمال کئے جاتے ہیں زمین اس کی گواہی دے گی۔

حضرت علامہ محمدی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اپنے وصایا میں فرمایا کہ جس جگہ کوئی گناہ ہو جائے وہاں گناہا منتظر اور نیک عمل کروانا کہ وہ زمین تمہارے لئے نیکی کی بھی گواہی دے گی۔

(۲) وَاِذَا الصُّخْرُ اَنْشَبَتْ عَلٰی رُءُوسِہُمْ اَنْحَارُہَا اسے کھولے جائیں گے۔ (سورہ محمد: ۲۰)

(۳) سَمِعْنَا مَا كَانَتْ بَیْنَہُمْ عَلٰی اَنْحَارِہُمْ اَنْحَارُہَا اسے کھولے جائیں گے جو کچھ تم کرتے ہو۔

(سورہ انفار: ۲۰)

(۴) چوتھی گواہی جن اعضاء سے اعمال ہوتے ہیں یہ اعضاء بھی قیامت کے دن اپنا عمل بیان کریں گے۔ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوٰہِہِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَبْدَانُہُمْ وَنَشْفِطُ اَوْخُلُفُہُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ اَنْحَارُہَا آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے من پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کھاتے تھے۔ (سورہ یونس: ۴۸)

تاثیرِ توبہ کا کرشمہ

اب توبہ کی برکت دیکھئے اصدقِ دل اور ندامت سے توبہ کر لینے اور اللہ و گناہ نہ کرنے کے عزمِ محکم سے یہ انعام ملتا ہے کہ گناہوں کے پہاڑ کے پہاڑ توبہ کی برکت سے اُڑ جاتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی بارود جو قوق ہے پہاڑوں کو اُڑا دیتی ہے تو حق تعالیٰ کی رحمت کی کیا شان ہوگی۔ گناہوں کے پہاڑ کیوں نہ اُڑا دے گی۔ توبہ کی برکت اور اس کی تاثیر کا کرشمہ دیکھئے کہ حق تعالیٰ جس کی توبہ قبول فرمالیتے ہیں تو اس کے تمام گناہوں کی شہادتوں کو مٹا دیتے ہیں۔

اس مضمون کے ذیل میں اپنے وعظ کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں جس کو اشرف فی احادیث الصوفیہ میں بھی تحریر فرمایا:

اَلَا اِنَّہٗ لَمَّا عَلِمَ اَنَّہٗ لَمْ یُکَلِّمْہٗ اَنْحَارُہٗ اَنْشَبَتْ عَلٰی رُءُوسِہٖمُ اَنْحَارُہَا

حتیٰ یُکَلِّمَہٗ اَللّٰہُ وَیَسِّرَ لَہٗ سُلٰکَہٗ اِلٰی اللّٰہِ

(سورہ ابراہیم: ۲۰)

قدرت الہی کے سامنے کوئی ناممکن ناممکن نہیں

— 100 —

$$d_1, d_2, \dots, d_n \in \mathbb{R}^n$$

اور شاہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ! جب تو کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ناممکن دکھائی دینے والی چیز بھی ممکن ہی نہیں بلکہ موجود نظر آتی ہے۔ جب تو چاہتا ہے تو یتیم و مسکین کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو بے کس و بے کس یتیم و لاوارث انسان کو عزت و عظمت کا تاج پہنا کر سر بلند کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنوئیں میں لٹا رہے بے بارودہ و کار پر نہ ہونے لگے اور مصر کے بازار میں بیچے جا رہے تھے۔ ایک معصوم لاوارث بے سہارا اور یتیم بچے کی شکل میں آپ کا وجود متعارف ہوا مگر جب نظام قدرت خداوندی حرکت میں آیا تو مشیت باری تعالیٰ سے مصری حکومت آپ کو حاصل ہوئی اور پھر دو وقت بھی آیا کہ آپ نے شاہی انداز سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا۔

جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی خیر کی وجہ سے اور انجی کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کے قتل کا حکم دیا مگر جب شیعیت باری تعالیٰ نے چاہا تو خود فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ کی تربیت ہو گئی اور وہ قتل فرعون سے محفوظ رہے۔ اسی کو ایک شاعر نے بڑے پیرائے انداز سے تعبیر کیا۔

فَتَوَسَّيَ الَّذِي رَافَهُ جِبْرِائِيلُ كَمَا هُوَ

و غُوسِي الدِّي رِبَادُ لُحُوحِي مُرْسِي

جس معنی (اس دور کا ایک شخص جس کا ہم معنی تھا) کو خدا نے (ڈائریکٹ Direct) بغیر کسی انسان کے واسطے کے پیدا کر دیا اور جو خود اپنے دشمن فرعون کے لئے سایہ پڑا وہ تجلی بنے تو حضرت ولادت پر کا جسم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ! میں تو اختر (ستارہ) ہوں تو مجھے تو مسکین کو سلطان جہاں بنا سکتا ہے ایسے ہی اختر کا بھی شمس و قمر یعنی ظہور و بادیت کا آفتاب و اجتاب بنا دے۔

ہمارے درد کو یارب تو دردِ معجز کر دے

ہمارے درد کو یارب تو دردِ معجز کر دے
 ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقفِ سنگِ در کر دے

مری آنہوں کو لطفِ خاص سے تو بااثر کر دے
 کرم سے میری جان بے خبر کو باخبر کر دے

اور اپنی راہ میں ہم راگوں کو حیرت کر دے
 مزاجِ رویگی کو تو مزاجِ شیرین کر دے

ہماری شامِ غم کو فضل سے دھبہ بھر کر دے
 جب دیکھ کر کو تو دھبہ خورد شدہ و قمر کر دے

ہماری آنکھوں کو خدایا ہنسم تر کر دے
 مرے آنکھوں میں شامل خونِ دل خونِ جگر کر دے

ہماری فطرتوں کی نیند کو آہ بھر کر دے
 ہماری سرد آنہوں کو تو آہ گرم تر کر دے

اور ہم سے دور آنکھوں کو تو نزدیک تر کر دے
 ہمارے دوسروں کو دردِ دل دردِ جگر کر دے

کرم سے نفسِ امارہ کو میرے بے ضرر کر دے
 تقاضائے گناہ کو فضل سے زہر و زہر کر دے

عطاءِ نصیبِ عالی سے شاہِ بحر و بر کر دے
 ثریا سے مرے ذہن کو مالکِ فوق تر کر دے

ٹائے غلق کی نعمت سے مجھ کو بہرہ ور کر دے
 ذلیل و خوار کو تو دم میں شاہِ کزافر کر دے

منور نورِ تقویٰ سے مری شام و سحر کر دے
 دل گم کردہ منزل کو شمعِ رہ گداز کر دے

ہمارے ذہنِ خاکی کو تو دھبہ بھر کر دے
 مری توبہ سے ہم سے شر کو تو دھبہ بھر کر دے

مرے ہر شعر میں شامل مری آہِ سحرِ گدے
قیامت تک تو ان کو یادگار بحر و بر گدے

زمینِ مجہد کو اٹکِ خدمت سے تو تر گدے
فلک کی کھکشاں کو خاک پر زیرِ نظر گدے

ہر محشر بھی اختر پر گرم کی اک نظر گدے
اور اپنے فضل سے وہ آثری مشکل بھی سر گدے

مشکل الفاظ کے معنی: دردمعسر: اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقبول درد۔ وقف: سنگِ در۔ اللہ تعالیٰ کی پوگت پر چڑھانا۔ لطفِ خاص: خاص رحمت۔ سالکون: اللہ تعالیٰ کی محبت سے پہنچنے والے۔ مزاج (زوی بھی): لومڑیاں، مزاج۔ شیراز: شیراز، مزاج۔ شب و صبح: اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور فریاد کرنا۔ صبر و استقامت: صبر و استقامت کے وہ۔ آہِ سحر: آہِ سحر۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں درد و غم کے ساتھ رہنا۔ دردِ افتادوں: دردِ پڑنے والے۔ نفسِ امارہ: نفس کی وہ حالت جس میں وہ گناہوں کا بہت زیادہ قائلہ کرتا ہے۔ میرے حضور جس سے نقصان نہ پہنچے۔ عطاء: نسبتِ عالی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق مل جانا۔ شاہِ بحر و بر: فاضل اور سمندر کا بادشاہ۔ نورِ ستاروں کا بحرِ رحمت۔ فوقِ نور: بلند۔ انسانی خلق: مخلوق کا تعریف کرنا۔ بھرہ و در: شاہِ کز و فر۔ سنو: روشن۔ دلِ گہم: محروم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کھوپا ہوا۔ دل: شمعِ رہ گلد: اللہ تعالیٰ کے راستے کی روشنی۔ درۃِ حاکمی: حاکمی کی تاج۔ رشک: گھبراہٹ جس پر موتی رنگ کرے۔ یادگار بحر و بر: یعنی چوٹی و نیاس سے فائدہ اٹھائے۔ اشکِ ندامت: ندامت کے آنسو۔ فلک: آسمان۔ کھکشاں: ستارے۔ خاک: مٹی۔ زیرِ نظر: سرِ محشر: قیامت کے دن۔ سرِ کجود: پکار گدے۔

وقفِ سنگِ در ہونے کی حقیقت

ہمارے ہمارے کو یارب تو درمہر کر دے
ہمارے ہمارے کو ہر لمحہ تو وقفِ سنگِ در کر دے

ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں جسے دیکھو وہ خدا سے محبت کا دعویدار ملے گا اور اپنے زعم اور گمان میں وہ اپنے کو خدا پرست سمجھتے ہیں ایمان رکھنے والا شمار کر رہا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درِ رحمت اور تقویٰ اور تقیہیت کا کچھ معیار مقرر فرمایا ہے۔ اگر وہ اس معیار پر پورا اترے تب تو وہ ہمارا دینی میں سمجھے جاتا ہے ورنہ تو وہ ہے۔ اس کا معیار قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ جہاد ہے۔ قدم پر اتباع سنت و شریعت پیش نظر ہو اور بال برابر

اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بغیر آوازِ ارانی کے اور بغیر گریہ و تضرع اور خوف و خشیت خداوندی کے کوئی کٹھالی بڑا عالم کیوں نہ ہو، مگر اس کے جانِ دل لذتِ قربِ خداوندی سے نا آشنا ہوتے ہیں اور وہ غورِ مبادیٰ و احوال کا فرو چنے سے محروم رہتا ہے۔

اس لئے حضرت ولانے دعا مانگی کہ خدا یا میری آیہوں میں اپنے فضل و کرم سے تاشا اے کر میری جان نا آشنا کو اپنی آشنائی و معرفت کی دولت دے دے۔

سلوک طے کرنے کے لئے سمتِ مردانہ چاہیے

اور اپنی راہِ عمل ہم سالکوں کو تیز تر کر دے

مزان، رہنمی کو تو مزاح، شمعِ نر کر دے

اس شعر کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ! ہم پست بہت اور کم ہوصل ہیں، ہمیں اپنی راہِ اس طرح طے کر دے کہ ہم جلد و اصل منزل ہو جائیں اور خواہشاتِ نفسانیہ کے مقابلے میں ہماری لوط و لیلطہ طہیت اور بزدلانہ مزاح کو مزاحِ شیر نہ کر دے کہ جب بھی حرام آرزوؤں اور نفسانی خواہشات سے مقابلہ ہو تو ہم جہراً مستحکم اور ولیمہ من مقابلہ کر کے اس پر غالب آجائیں اور خواہشاتِ نفسانیہ پر کنٹرول (Control) کر لیں تاکہ احکامِ الہیہ کی اتباع اور مستحباتِ الہیہ سے اجتناب آسان ہو جائے اور یہی حقیقی صورت ہے جس سے راہِ سلوک طے ہوتی ہے ورنہ جو بعض لوگ یوں سوال کرتے ہیں کہ قال و گناہ چھوڑنے کے لئے کوئی وظیفہ بنا دو تو اس پر حضرت تھانوی فرمادہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ اگر پھر وہ وظیفہ بہت کر کے نہ پڑھنا چاہے تو اس کے لئے مزید ایک وظیفہ کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا۔ بلاخر بات یہیں آ کے ختم ہے گی کہ با بہت و جرأت کے استعمال کے اللہ والا بنا ممکن نہیں۔

اس لئے حضرت تھانوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ پورے تصوف کا نیچر اور خلاصہ بہت کو استعمال کر کے طاعات پر عمل اور معاصی سے اجتناب ہے۔

قلوب اولیا اور شکِ خودِ شید و قمر ہیں

ہماری شامِ قمر کو فضل سے رشک سحر کر دے

شبِ دلچر کو تو رشکِ خودِ شید و قمر کر دے

اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھائے ہوئے اس کے راستے کے رنج و غم ضرور رنگ لاتے ہیں۔ بظاہر قموں کا مارا ہوا، چاک گر ہوا معمولی چوہا شام میں دلچر دیا کے رنگ و محفل سے الگ تھا کہ خدا کی محبت سے سرشار اور راہِ خدا کا دیوانہ ہو کہ صورتِ اناس کے یہاں خوشیاں اور رونقیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی رونقیں اور چمک دمک دکھائی دیتی۔

کاموں کو بھی طور پر ترک کر دیا جائے خواہ وہ دل پر لگتا ہی کتنا اور وہ عمارت کیوں نہ ہو۔

آپ سحر گاہی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

سبحانک یا جنید کہ آج سحر گاہی ہے

جنید کی سب آہوں کہ تو آہِ کریم تر گاہی ہے

تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء و مقام اور جملہ مہلک صالحین کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے رات کے آخری حصوں کو انابت اور انصراف الی اللہ کے لئے خاص رکھتے تھے۔ اپنی غفلت کی منہدوں کو اللہ کی یاد میں بیداری سے بدل دیتے تھے۔

اسی لئے حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذات الصالحین ہے صالحین اور نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اسی کے تحت ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنے ایک وعظ میں یہ نکتہ ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے امر سمجھو ہونے والے زبان نبوت سے صالحین کا مصداق قرار پاتے ہیں۔ یہ حضرات پوری اُمت کی اُس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں جو نماز کی اپنی یہ نماز میں قعدہ اخیرہ میں پڑھتا ہے اور جس کو معراج کے موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اور وہ دعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ۔

اسی پر ایک واقعہ یاد آ رہا جو کتابت مجدد الف ثانی میں نقل ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور اُن سے حال دریافت کیا تو ارشاد فرمایا:

وَاَحَبُّ إِلَيَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَغَايَةُ تِلْكَ الْعِبَادَةِ اَنْ تَقْرَأَ تِلْكَ الْعِلْمُ وَتَقْرَأَ تِلْكَ

الرَّسُوْلُ وَمَا نَفَعَا اِلَّا كَعَدَاتٍ تَحْتَ رَاْ كَفِيْضٍ فِي الْاَسْحَارِ

سب تقریریں بیکار ہو گئیں اور سب نکات و لطائف جاتے رہے بس جو چند رکعتیں رات کے درمیان جسے میں پڑھی تھیں وہی کام آ گئیں۔

اور واقعہ یہی ہے کہ آج سحر گاہی کے بغیر مقامات و لایت طے نہیں کئے جاسکتے۔ کیا خوب کہا ہے۔

عَقَارٌ هُوَ رَوْنِيْ هُوَ رَاْزِيْ هُوَ غَزَاوِيْ هُوَ

بِكَمِّ بَاتِحٍ نَّهِيْشِ آتَا بِيْ آج سحر گاہی

استغفار سحری پر جنت کا وعدہ ہے

اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سحر میں استغفار کرنے والے حضرات کو متقیین کی فہرست میں شامل کیا ہے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

وساوس اور راہ سلوک

ہر لمحہ سے دور انکاروں کو تیرے لیے نہ کرے

بلکہ وہ جس کو تیرے دل میں گھسائے

اے اللہ اپنے قرب و معرفت کے وہ مقامات جو تو نے اپنے خاص مقررین بارگاہ کو عطا کئے ہیں ہم جیسے ابھی تک ان سے بہت دور ہیں اور اس دوری اور بعد کا دل میں بڑا احساس ہے اور اب دل تیرے فراق میں ہے تاہم ہے۔ اے خدا امیر ہے دل میں گزرنے والے جذبات محبت کو اور خیالات لذت الفت و محبت کو دور دل اور دور جگر میں تھریل کر دے کیونکہ اب میری جدائی بہت شاق گزر رہی ہے اور تیرے بغیر میرا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ انہیں احساسات اور جذبات کی بھرپور ترجمانی حضرت والا کے اس شعر (جو زندگی کا پہلا شعر ہے) سے بھی ہوتی ہے۔

دور فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے

جیسے تھقی ریت میں اک باقی بے آب ہے

صاحبو! اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ طے کرتے وقت اور منازل سلوک سے گزرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے اور محبت کاملہ راسخہ کے حصول اور نسبت کاملہ کے ملنے سے پہلے انواع و اقسام کے وساوس و خیالات سے سالک گزرتا ہے۔ اب اگر وہ ان وساوس کے مقابلے میں ڈالنا اور ہمارا ہے تو پھر اگلی منزل رسومِ نصیحت کاملہ اور حصول محبت تامہ کی ہوتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو حضرت والا اور ذوالدھر جیسے تعبیر کرتے ہیں اور بقول حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جسے اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں اُسے ان راہوں سے گزرتے ہیں۔ جیسا کہ اشرف التواضع میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خرواپنے احوال دیکھنے اور مطالعے سے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت خود ان مراحل سے گزرے ہیں۔

اولیاء معصوم تو نہیں محفوظ ہیں

گرام سے گھس لیا کہ جو جوت ہے بے خبر کہ کہ

لکھنے لگا کہ جو فعلی سے زور و زور کہ کہ

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں النَّفْسُ هِيَ الْمُرْغَوَاتُ الطَّبِيعَةُ غَيْرُ الشَّرْعِيَّةِ یعنی نفس ”مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ“ کا نام ہے۔ نفس مادہ جو بہت زیادہ برائی کی طرف ابھارنے والا اور حکم کرنے والا ہو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ نفس کی شرارت و خباثت سے محفوظ رہتے ہیں۔

چنانچہ حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء گرام کے نفس قدسہ اس سے مستثنیٰ ہیں

اور وہ معصوم ہیں چونکہ اولیاء اللہ پر بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا خاص سایہ ہوتا ہے اس لئے وہ انفس کے شر و غم سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی ناصر و مدد و غلا و پران کو فراتو جی کو فیض نصیب ہو جاتی ہے۔ (الطہارۃ ص ۱۵۵)

اس لئے اولیاء اللہ معصوم تو نہیں مطلقاً ہوتے ہیں۔ اسی مسئلے کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اولیاء کے محفوظ ہونے کی دلیل یہ حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے:

«لَا تُؤَاخِذُ الْغِيَاثُ سَيِّئَةَ الْمَدْعُودِ وَلَا يَنْصُرُ الْغَالِيَةَ بَصَرُهُ» (حدیث قدسی منقولہ)

«وحدیث قدسی منقولہ»

«مصحح احمد بن حنبل، مسند احمد، ج ۱، ص ۱۵۵»

اللہ تعالیٰ کے کان اور آنکھیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ان جو ارج سے کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔ الالعارض لا بدوم یعنی کسی عارض سے ہو جاتا ہے تو وہ بھرتا پ ہو جاتا ہے۔ اس سے مسئلہ محفوظیت اولیاء ثابت ہو گیا۔ (تذکرہ ص ۱۵۵)

حضرت والا نے ہوا و شاد و فرمایا کہ اے اللہ! میرا نفس امارہ بے ضرر ہو جائے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری خاص حفاظت ہو اور میں اولیاء اللہ کے زمرہ میں شامل ہو جاؤں اور میری حالت یہ ہو جائے کہ تمام گناہوں کے تقاضے مغلوب ہو کر رہ جاؤں اور جملہ اعضاء ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کے رضا و الے اعمال صادر ہو رہے ہوں۔ یہی صورت نفس امارہ کے ضرر سے بچنے کی ہے۔ یاد رکھیں گناہوں کے تقاضے کو ختم کر دینا مطلوب نہیں ہے بلکہ تقاضائے معصیت دیتے ہوئے معصیت نہ کرنا، کمال ایمان ہے۔ یہی توجہ ہے کہ جب انسان خوف کی وجہ سے باوجود تقاضائے گناہ نہیں کرتا تو وہ ملائکہ سے درپے میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے کہ ملائکہ میں تقاضائے گناہ ہی نہیں۔

چنانچہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ خواص مؤمنین خواص ملائکہ سے اور عوام مؤمنین عام ملائکہ سے افضل ہیں۔

مقامِ بندگی کی رفعتیں

«مقامات اربعہ عالیہ» «مقامات اربعہ عالیہ» «مقامات اربعہ عالیہ»

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ! تو میرے قلب کو ایسی نسبت عالیہ عطا کر دے کہ کائنات کی فطرت سے جتنی چیز بھی اس کے برابر نہ ہو سکے اور وہ مغراض و مآثر ارض و سما غرض یہ کہ دونوں جہاں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی دولت ہے جو انبیاء و صلحہ و اسلام اور ان کے وارثین اور جانشین علمائے عظام کو عطا ہوئی۔ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب خاص کا وہ مقام عطا فرمایا اور اپنے ساتھ وہ نسبت عالیہ بخشی کہ جس کے نتیجے میں انسان کو خود بخود و ساری

کائنات کی بادشاہت مل جاتی ہے۔ پھر اس ذرّہ خاک کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عروج عطا کرتے ہیں کہ اس کی پہنچ اور رسائی ثریا سے باوق عرش رب کریم اور عظیم ملک الملوک کی بارگاہ عالیٰ تہہ و انزلیت (Direct) ہو جاتی ہے۔ یہی مقام عروج انسانیت ہے جس کا مادی ترقی اور ظاہری عروج و رفعت سے کوئی تعلق و ربط نہیں بلکہ اس کا مدار دل کی اس نسبت خاصہ پر ہے جو انسان کو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی بلند یوں سے آگے اور فرس پر پہنچے ہوئے عرش کے سامنے کر دیتی ہے۔ وہ اپنے اعلیٰ مقام قرب و بندگی یعنی عہدے کے وقت اپنے کو عرش الہی کے سامنے پاتا ہے۔

صاحبو! اگر فوراً سے دیکھو تو یہ پتہ چلے گا کہ جسے اللہ اپنہلاتے ہیں اور علوم نبوت عطا فرما کر اپنی تجلیات جذب سے اُسے اپنا خصوصیت قرب عطا کرتے ہیں تو ان کو کائنات کی حقیقی بادشاہت مل جاتی ہے۔ انسان تو انسان جانور، چرند پرند حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں ان کے لئے دھامیں کرتی ہیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

مچھلیاں پانی میں درے خاک میں برگ و شجر

بیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و صبح

انہما ازوالکینے! یہ صرف انسان بلکہ دوسری مخلوقات تکہ ان کے لئے دعا گو ہیں، اس لئے اصل کمال انسانی اور ترقی مومن کا راز حق تعالیٰ کے ساتھ اس قومی تعلق پر ہے۔

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری

نمر اک تو نہیں میرا تو مگلی شے نہیں میری

لوگوں میں نیک نامی نعمت خداوندی ہے

شماره نفل کی قیمت سے مجھ کو جہیز اور کفن دے

فانی و خوار کو تو دہم میں شہام تیر دہر کی ہے

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ! مجھے مخلوق میں نیک نامی عطا فرما اور خالق میں میری ذلت کو عزت سے بدل دے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْغُلَامُ فَكُلٌّ هُنَ الْفِتْنَةُ وَلَئِنْ فَتْنًا يُبْلِغُهُمْ إِلَى عِلْمٍ مِّنَ الْغَيْبِ وَيُؤْتِيَهُم مِّنْ فَضْلٍ عَظِيمٍ
وَيُخْبِذَةُ النَّفْسَ عَلَيْهِ قَالَ لِمَا لَكَ عَاجِلٌ تَقْدِمُ الْمُؤْمِنِينَ

المطبخ: بيت لحم - فلسطين
الخبز: خبز التمر

حضرت اقدس مصلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ آپ ایسے آدمی کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ڈرامہ گو
جناوہ جیجے کو ایک شخص عمل خیر کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ ارشاد فرمایا یہ تو
مؤمن کے لئے جلد یعنی دنیا میں بشارت ہے۔

تو معلوم ہوئی یہ بات کہ لوگوں میں ٹیکہ ڈامی اور عدوت و شائے یہ بُری چیز نہیں بلکہ اس پہلو سے اچھی ہے کہ

سے بدتر اور فہم کا اندھن ہے۔ کائنات کی شے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں حقیر و ذلیل اور بے وقعت ہو جاتا ہے
ہاں مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہی بڑا کافر اور مشرک اور فاسق و فاجر جب تائبانہ اور توبہ مانہ حاضر ہو تو پھر
اللہ تعالیٰ توبہ صادقہ کے طفیل ہر شر کو معاف فرما کر اس کو رشک بشر بنا دیتے ہیں۔ پھر بالفاظ نبوت یہ خدا کا محبوب اور
چہیتا ہو جاتا ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللّٰہُ خَبِیْثُ اللّٰہِ کہ تو بہ کرنے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ پھر وہ خدا کے
اس اعلان کا بھی مستحق قرار پاتا ہے اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْفَوَاحِشَ کہ بلا شک اللہ تو بہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔

حضرت والا کی ایک دعا اور آثار قبولیت

مرے ہر شعر میں شامل مری آؤ سحر کر دے

قیامت تک تو ان کو یادگار بحر و بر کر دے

حضرت والا اپنے اشعار کے لئے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! میرے اشعار محض شعر و شاعری نہ بن کر تے
رہیں بلکہ ان میں ایسا در پیدا کر دے اور انہی تاثیر عطا کر دے جو دلوں کے اندر سے فطرتوں کو نکال کر تیری یاد لانے
والے ہوں اور جس کے ہر ہر شعر میں آؤ عریانی کا رنگ شامل ہو۔ اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے نافع
بنا کر میرے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اور اے اللہ! کوئی صورت پیدا کر دے کہ بحر و بر کے تمام مقامات پر تیری محبت
والفت کی داستانیں پیش کر رہے ہوں۔ ہر چہار سو اطراف عالم میں میرے اشعار میرے در و دل کی ترجمانی کر رہے
ہوں اور اہل ایمان کے دلوں کو حیات الہیاتی بخش رہے ہوں۔

اسی طرح کی دعا حضرت والا نے دوسرے مقام پر یوں فرمائی ہے۔

جو بشر بھی سن لے میری آؤ کو

بس ترپ جاے وہ تیری چاہ کو

اپنے کلام کے متعلق خود حضرت والا کا ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

تم اصباح کی اس میں کوشش نہ کرو

یہ ہے داستان در و دل کی ہماری

مری شاعری بس مرا در و دل ہے

لفت پائے گی اسے کیا تمہاری

بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت والا کے دل کی گہرائیوں سے لگی ہوئی یہ دعا پوری پوری قبول ہوئی کہ دنیا بھر سے لوگ
حضرت کی خدمت میں مسلسل حاضری دے کر اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھتے ہیں اور ہر چہار سو اطراف عالم میں ان اشعار اور

ہے نہ ممکن ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لئے امت کے تمام اولیاءِ مہم سے بہت اہمیت کا پختہ اور اہمیت رہتے ہیں۔ یہی دعا حضرت نے ایک دوسرے قسم میں یوں کی ہے۔

روزِ مختار اے خدا! رسولِ ن کرنا فعلی سے
کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں

۱۱۹

ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے
اے خدا! اس سے بہت دور مرا دل کر دے
اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے
ہر قدم پر تو مرے ساتھ میں منزل کر دے
اے خدا! دل پہ مرے فضل وہ نازل کر دے
جو مرے دردِ محبت کو بھی کامل کر دے

حقیقتِ غفلت

ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے۔

اے خدا! اس سے بہت دور مرا دل کر دے۔

اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ! اس دنیا کے غافلانہ فانی کے گناہوں کی بخشش دے گا اور وہ جگہ وہ جگہ میں ہر کر دل کے غافل ہونے سے ہماری حفاظت کر دے کیونکہ انسان کے لئے وہ گنہگاری جو یا دہی سے خالی ہو، آخرت میں باعثِ حسرت و افسوس ہوگی۔ اسی لئے اولیاءِ اللہ اس سے ایک لفظ بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے اور ولایت و تقویٰ کا یہی آخری مقام ہے کہ جو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اس سے احتراز واجباً کیا جائے اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تکبر سے ہے۔ اگر جسم و دنیا کے پیش و آرام میں ہو، مگر دل غافل نہ ہو تو یہ حالت مصیبت نہیں، اسی لئے حضرت والا نے غفلت سے پناہ مانگ کر دل کو اس سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔

مومن کے لیے ہر قدم پر منزل ہے

اپنی رحمت سے تو مومن کو ساحل کر دے۔

ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے۔

حضرت والا دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ! زندگی کے ہر مول پر خواہ کیسے ہی حالات ہوں، موافق ہوں یا

ناموافقِ افواشی ہو یا غم، مشکل ہو یا گمراہی، رازیت ہو یا معصیت، غرض یہ کہ جملہ احوال میں مجھے اپنی رضا پر قائم رہنے کی توفیق دے کیونکہ میں میرا سال اور یہی میری منزل مقصود ہے۔ فحشی اور مسرت کے حالات میں منکر کے راستے سے اور معصیت و پریشانی کے حالات میں مہر کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں یہ مضمون اس طرح وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ خَاطَبَ رَجُلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ، خَجَا لَا تَمُوتَ الْمَوْتِ الْيَقِينِ»

«مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَمُوتَ الْمَوْتِ الْيَقِينِ، أَصَابَهُ مِنَ اللَّهِ كَرَمٌ فَكَانَ خَيْرَ الْمَوْتِ»

«أَصَابَهُ عِزٌّ لَا يَهْوِي فَكَانَ خَيْرَ الْمَوْتِ»

«مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَمُوتَ الْمَوْتِ الْيَقِينِ، أَصَابَهُ مِنَ اللَّهِ كَرَمٌ فَكَانَ خَيْرَ الْمَوْتِ»

حضرت صہبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان مجیب ہے۔ اس کے تمام کام اس کے لئے خیر ہیں اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو فحشی حاصل ہو (یعنی فرائی رزق، خوشحالی، یقین اور توفیق طاعت، وغیرہ یقیناً) منکر کرتا ہے۔ پس یہ شخص اس کے لئے خیر ہے۔ اور اگر کوئی معصیت پلپے (یعنی فقر، مرض، لاعلمی، گمراہی، غم، کج نامی، پس یہ بھی مومن اس کے لئے خیر ہے۔ اور ان حالات میں اس لئے حضرت والا نے جو مقدمہ پر منزل یعنی دعا کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فحشی کے حالات میں اللہ کو بھولنے کا پاؤں اور تعمیر اور خلاف شرع چیز میں سے بچاؤ کرے۔ خیر و برکت کی حالت میں شکر و اور شکریت نہ ہو۔

انحصارِ الخاص ولایت

اسے خدا دل پہ مرتے فحش ہو نازل کر دے

جو مرتے دردِ محبت کو بھی کامل کر دے

اللہ تعالیٰ کی ولایت کے تین درجات ہیں ایک درجہ ولایت جملہ مومنین کو حاصل ہے جو "ولایت عامہ" کہلاتی ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے یہاں ارشاد فرمایا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْغُلَامُ الْأَوَّلُ» کہ اللہ مومنین کا ولی اور دوست ہے۔ اس میں سب اہل ایمان شامل ہیں۔ کلمہ شریکین اور منافقین اس ولایت سے خارج ہیں۔ دومنی ولایت ولایت خاصہ ہے کہ جو مومنین تمام گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور تمام طاعات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی ولایت خاصہ میں شامل ہیں۔ اور تیسری ولایت "انحصارِ الخاص" ہے، یہ وہ اہل ایمان ہیں جو خاص مقررین یا رگام الہی ہوتے ہیں اور نہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں کہ جو ان کو پاوانی سے نازل کر دینے والی ہو اور وہ کسی آن اور کسی لفظ اللہ کی بارگاہ سے نازل نہیں رہتے۔ اسی کو حضرت شاہ محمد احمد چٹا گڈھی نے یوں فرمایا ہے کہ۔

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا

اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا

یار ہے اپنے منہ والی جہان دے

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے
جو مستحقِ غضب کا ہے اس کو امان دے
اور اپنے فضل سے مجھے صدقِ امان دے
اور اپنی محبت کی بھی اک خاص شان دے
یا رب مجھے زمان اور ایسا مکان دے
جس میں تری ہی یاد ہو ایسی ہر آن دے
کوئی ہمارے کان میں ایسی نغمان دے
جس سے ہمارا ہر دن ہو تجھ پہ جان دے
اور اپنی معرفت کی مجھے ایسی نشان دے
ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے
اپنا پتہ دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے
جہاں جہاں بھی دل مرا بھی تجھ پہ جان دے
آہوں کو میرے درد کا وہ ترجمان دے
تیرا بیان ہر زمان جس سے زبان دے
ہمت کی میری خاک کو وہ آں بان دے
دل کو جو میرے شوکت ہفت آسمان دے
توفیق کا کرم سے وہ تیرا مکان دے
جو ہر عدد سے ہر زمان مجھ کو امان دے
مالک مری زبان کو وہ بحر بیان دے
جو میری بات سن لے وہ بھی تجھ پہ جان دے
آخر کو اپنے غم کی وہ مخدوم جان دے
جو تیرے درد و غم کا ہمہ نو بیان دے

مشکل الفاظ کے معنی: مستحقِ غضب: قدر کے لائق۔ امان: سلامتی۔ صدقِ لسان: سچی زبان۔ ہر آن: ہر لمحہ۔ نغمان: نغمہ گانہ کی آواز۔ ہر دن: ہر روز۔ معرفت: پہچان۔ آں: بان (شان و شوکت)۔ شوکت: ہفت آسمان (ساتوں آسمان کی شان)۔ عذو: دشمن۔ سحر بیان: جادو کی تاثیر۔ مخدوم: جان: اللہ تعالیٰ کی محبت کے نشیمن مست جان۔ ہمہ شو: ہر طرف۔

دنیا کی عافیت مانگنا زہد کے خلاف نہیں

اے نبی کریم سے اپنے تو دونوں جہان سے
لو کھینچ کر غضب کا ہے ان کو امان سے

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدوں کو مانگنا بھی تمہارا کام ہے نہ طریقے پر سمجھ بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ حَقَّكَ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الدُّنْيَا خُذَهَا جَسَدًا وَإِنَّهَا تَرَاهَا حَافِيًا ۖ وَمَنْ يَرْتَمِدْ فِيهَا مِنْ غَيْرِ حَقٍّ فَلَا غَدَابَةَ عَلَيْهِ﴾
﴿سورۃ النبی ۱۰۰-۱۰۱﴾

ترجمہ پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے اے ہم کو دنیا میں امان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے اے ہم کو دنیا میں خرابی اور آخرت میں خرابی اور بچاؤ ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔
(سورۃ النبی ۱۰۰-۱۰۱)

حضرت مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ صرف دنیا طلبی کی مذمت یہاں فرما کر بھائے اس کے خیر و بریں طلب کرنے کی ترغیب دینے کے لئے فرماتے ہیں۔ سو بھٹے آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو دعامیں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں جو کچھ دے دے تو دنیا میں دے دیجیے۔ پس اسواں کو جو کچھ مانا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں بھلاکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ بھٹے آدمی جو کہ مؤمن ہیں ایسے ہیں جو کہ دعامیں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بہترین نعمت کیجیے اور آخرت میں بہترین دے دیجیے اور ہم کو عذاب و دوزخ سے بچائیے۔ سو یہ لوگ اوپر کے لوگوں کی طرح بے بہرہ نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں ہذا حصہ نہ ملے گا۔ (سورۃ النبی ۱۰۰-۱۰۱)

آگے صفحہ ۹۹ پر حضرت مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لئے بھی بڑی حبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض و دنیاوی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہیں کے لئے صرف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے تو جاہل ہوگا کہ بہت سے دوستانہ لوگ یہاں بھی جو وظائف و امور ادا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں یا زیارتوں سے کراتے ہیں ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف و دعاؤں سے بھی صرف دولت کی ترقی و تجارت میں برکت، اغراض و دنیاویہ میں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات زکوٰۃ دینا رکھتے ہیں اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں لیکن اس تعلق کا بھی بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے۔ دنیا کی

سب سے بڑی صدقِ انسانی

وہ اپنے دل سے اللہ کی صفات کو
اور اپنی مشیت سے نبی الہی کی صفات کو

اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم جن انسانی کے دو اہم اعضاء یعنی قلب و لسان کے متعلق دعا کر رہے ہیں۔ دل کے متعلق تو یہ دعا اگر اسے اللہ اٹھنے اپنی محبت کی ایک خاص شان عطا فرما اور زبان کے متعلق یہ دعا کہ میری زبان کو سچائی کی صفت عطا فرما۔

قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دل کو انسانی بدن میں بارشادت کا مقام حاصل ہے۔ اسی کے حکم کے مطابق باقی اعضاء سے اعمال و افعال صادر ہوتے ہیں۔ اور زبان بھی درحقیقت ترجمانِ حالِ دل ہوتی ہے۔ اس لئے جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی کی ترجمانی اس کی زبان کرتی ہے تو جب دل اللہ تعالیٰ کی خاص محبت سے بھر پور ہوگا تو پھر زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و درشتی کی باتیں اور عشق و محبت کی چچی داستانیں بیان ہوں گی کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی سچائی ایمان و اسلام اور طاعت و انقیاد باری تعالیٰ کی دعوت میں منحصر ہے۔ یہی راز ہے کہ علم و حق خلاف حقیقت باتوں پر مشتمل نہیں ہو سکتا تو جو زبان ترجمانِ ایمان و اسلام ہوگی وہ سب سے زیادہ سچی اور صادق ہوگی اور وہ شخص صادق المراد ہوگا۔ اگرچہ صدقِ لسانی اور بھی بہت سارے معاملات و واقعات کے سلسلے میں مطلوب ہے، لیکن خاص طور پر یہ بیان محبت الہی اور معرفت و قرب خداوندی سب سے بڑی صداقت ہے کیونکہ دنیا کی کھتیاں اور واقعات حقیقت میں ایک دھوکہ ہے کہ ظاہر تو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا ہماری وفادار دوست ہے مگر یکدم ہمیں اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیتی ہے اس لئے کائنات کی سب سے بڑی سچائی باری تعالیٰ کا وجود اور رسالت رسول کی حقانیت ہے اور پھر اس کی دعوت میں زبان کا استعمال سب سے بڑی صدقِ انسانی ہے۔

وہ اپنے دل سے اللہ کی صفات کو
اور اپنی مشیت سے نبی الہی کی صفات کو

حضرت والا نے اس شعر میں بڑی ہی قیمتی دعا فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ! مجھے اپنی یاد کے لئے ایسے فرصت کے ایام عطا کر دے اور دنیا کے ہمسایوں اور رنگ رلیوں سے محفوظ رکھ جس میں رو کر میرے شب و روز تیری یادوں میں گزر رہے ہوں۔ جیسا کہ نوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے۔

تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یادِ ان کی و انھیں ہوتی

اس لئے زندگی کی ہر گھڑی آخرت کے ان حالات کو سامنے رکھ کر گزارنی چاہیے تاکہ پھر اس صبر و استقامت سے بچا جاسکے اور گویا حضرت کا یہ شعر اسی حقیقت کا ترجمان ہے۔ اس دعا میں یہی چیز مانگی گئی ہے کہ میں جس جگہ بھی رہوں اور جو بھی وقت ہو، غرض کہ میں ہوں تو اور زمین پر ہوں تو اور سمندر میں ہوں تو اور شہروں میں ہوں تو، پرانوں اور ہڈیوں میں ہوں تو، ہر جگہ اور ہر قدم میری ہی یادوں میں مست رہوں، تیری یاد ہی میری رضا ہو۔

جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں
بیٹا ہو کوئی درد بھرا دل لئے ہوئے

چھوٹی سی اسلامی حکومت اور ہم

دلی ہمارے قاتل ہیں ایسی افغان دے

جس سے نماز ہر دن موقوف ہے ہاں دے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً** اے ایمان والو! تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا بدن سر سے سر تک اور بدن کا ہر عضو اللہ کے حکم کے تابع ہو اور اس کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے، وہی اسی مقصد کے لئے استعمال ہو رہا ہو۔ زبان صرف وہاں اٹھے جہاں بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔

بہ نسبت اور بگلی، اعنت اور ملامت، بغض خوری اور بیہودہ گوئی، فحش و بے حیائی کی مٹنگو کے مواقع سامنے آئیں تو فوراً زبان کو بند کر دے۔ دنیا کا کیسا ہی حسین، حسینہ سامنے آئے مختلف میگزین (Magazines) اور رسالوں، وی سی آر (V.C.R) اور ٹیلی ویژن (Television)، انٹرنیٹ (Internet) اور موبائل فون (Mobile phone) پر عریاں اور لگی تصاویر سامنے آئیں تو فوراً اپنی نگاہوں کو بند کر لے۔ غرض کہ جملہ اعضائے بدن پر حکم الہی نافذ ہو رہا ہو، زبان و کان، آنکھ و دل اور تمام حواس ظاہر و باطنہ باری تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوں۔ یہی حقیقت ہے ہر بن موع اللہ پر جان دینے کی۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ اس قدر نے ایک مرتبہ اپنے شیخ اؤل حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ سے خط میں سوال کیا تھا کہ حضرت! میں عشق الہی چاہتا ہوں جس سے میں اللہ تعالیٰ کا کامل ولی بن جاؤں۔ اس پر حضرت والا نے جواب تحریر فرمایا تھا۔

چشم بندہ گوش بندہ لب پہ بند

مگر نہ بینی نور حق برما بند

یعنی اپنی آنکھ، کان اور ہونٹوں کو بند کر لو! اگر تم خدا کا نور نہ دیکھو تو تم ہمارے اوپر دُشمن یعنی ہمارا مذاق بنانا، مثلاً، یہ ہے کہ ان سب اعضاء کو حرام اور گناہوں سے بند کر دو۔

اس کے برعکس صورتحال کو مذہب مقرر کر دیا گیا ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَوَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسُبُّونَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ عَلَيْهَا مَفْرُغُونَ ۝﴾

﴿سورہ صافات: آیت ۱۰۵﴾

ترجمہ: اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر گندہ ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔

﴿سورہ الفرقان: ج ۵ ص ۱۳۰﴾

خالق کا ذکر اور مخلوق میں فکر کیجئے!

میرے دوست! کائنات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور ہر ذرہ کائنات پر عبور کی نگاہ ڈالنا تو مطلوب و محمود ہے، لیکن خود خالق کے اندر غور کرنا جائز نہیں۔ اسی لئے قرآن میں ہے **يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** آیا ہے یعنی مخلوقات میں غور کرنے کا حکم ہے۔ لیکن ذات خالق میں غور کرنا منع ہے، خالق کا ذکر کرنا ہے اور مخلوق میں فکر کرنا ہے۔

اسی لئے کہا گیا ہے **تَفَكَّرُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَنفَكُوا فِي اللَّهِ** اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ میں غور و فکر نہ کرو اور اس کی حکمت واضح ہے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے اور ہمارے عقل محدود ہے۔ اسی لئے فلسفیوں کو آج تک راجح القیاس نہ ہو سکی، کیونکہ انہوں نے عقل کی راہ سے خدا کو جاننا چاہا۔ اسی کو شاعر نے یوں کہا ہے۔

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

دور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں

اور یہ خود خدا کے ایک خدا ہونے کی دلیل ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

میں جان گیا بس تری پہچان یہی ہے

ذات خداوندی پر اعتماد ہر مسئلے کا حل ہے

آہ! اے انسان! اس مذکورہ بالا تقریر کی روشنی میں اسے انسان! کیا تیرا یہ فریضہ نہیں کہ تو بھی اپنے رب پر بھرپور اعتماد اور بھروسہ کرنے والا ہو اور صبح و شام، رات و دن اور آج و کل کی جملہ حاجات اور ضروریات کے سلسلے میں اسی اللہ کو کافی سمجھنے والا ہو کہ بھرنے تو کسی حرام کی طرف میلان ہوگا اور نہ حق و باطل اور حلال و حرام، صحیح اور غلط، جائز و ناجائز سے بے غفرتی اور لاپرواہی ہو سکے گی نہ تو کسی کے حقوق ضائع کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کسی کے مال و دولت پر ناجائز اور غاصبانہ قبضہ کر کے اسے اپنی ملک قرار دینے والا ہوگا۔ پھر تیرا اعتماد بینک (Bank) اور بالانس (balance) اور مال و دولت کے ذخیروں پر ہوگا اور نہ ہی تو کسب مال کو حرام مال میں تبدیل کرے گا، نہ ہی غل و

میری جان آپ پر نثار

ایک پہلے سے مجھ کو چاہا اپنا نشان

جہاں بھی دل مرا میں تھے پہ جان سے

حضرت والا اس شعر میں کمال معرفت خداوندی اور تقرب بارگاہِ نبوی کی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اتنا قریب فصوصی عطا کرو پیچھے کہ میں جس سمت میں بھی انگلیں بس تیرے ہی گیت گاؤں اور میرے قلب و جان تیرے اوپر نثار ہوں نہ شہروں کے پُر کیف جنگلے نہ گھنٹوں کی پُر کیف فضا میں اور نہ قصور و محلات کی بارونق درود پوار نہ میر کا ہوں اور تفریح کا ہوں کی پُر کشش مناظر کوئی بھی میرے دل کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے۔ نہ مال و دولت کی صورت میں خفیاہی اور سرکشی میں جہلا ہوں اور نہ فقر و فاقہ اور رنج و مرض میں تجھے جھولوں۔ میں جس حال میں بھی اور جہاں بھی ہوں بس تیرے ہی حکم پہ جان دوں۔

ماشاء اللہ! حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مفت عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ ہر وقت تبلیغ احکام خداوندی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اس طرح مشغول رہتے ہیں کہ غلو تمیں ہوں یا جلو تمیں بس بیان محبت الہی ہی شغل رہتا ہے اور عشق مجازی کی تباہ کاریاں اور بربادیاں اور اس کے مضمرات دیکھو یہ اور خطیہ اپنے پُر کشش اور خاص انداز میں پیش فرماتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں فرماتے اور نہ ذرا بھی مدد نصرت سے کام لیتے ہیں بلکہ مختلف انداز اور طریقوں سے عشق مجازی کے نقصانات اور محبت خداوندی کے انعامات پیش فرماتے رہتے ہیں اور یہی حقیقت ہر جگہ اللہ پر جان دینے کی ہے۔ اسی کو دوسرے شعر میں حضرت والا نے یوں بیان فرمایا ہے۔

میں جہاں بھی رہوں جس قضاء میں رہوں

میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے

درودِ دل اور زبانِ ترجمانِ درودِ دل

آہوں گو میرے درود کا وہ ترجمان سے

تیرا بیان ہر زمانہ جس سے زبان سے

حضرت والا اس شعر میں یوں دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! جس طرح آپ نے میرے قلب میں اپنی محبت کا درود عطا کیا ہے۔ تو میں تجھ سے جھیک مانگتا ہوں کہ اے اللہ! مجھے اس درودِ محبت کی ترجمانی کے لئے ایسی زبان عطا فرماوے کہ جس کے ذریعے میں ایسا بیان دوں کہ جو آدو و فغاں سے پُر ہو اور با اثر ہو اور میری زبان اس درودِ محبت اور آدو و فغاں کی ترجمانی کے لئے ہر وقت مصروف ٹل رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ جبارک و تعالیٰ کسی کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک و صاف کرتے ہیں اور اس میں اپنے علوم اور حکمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان کے

ہے۔ اس لئے جب ہمارے پر نظر فرمائیں تو نذر و برادر بھی تحقیق دل میں نہیں لانی چاہیے۔ یا ان کو بے وقوف، گرجا، احمق، پاگل، خبیث نہ کہنا چاہیے بلکہ ان میں دنیوی بیمار کے ان کو بیمار سمجھ کر ان پر رحم کھانا چاہیے۔ اسی مضمون کو مولانا رومی نے یوں ارشاد فرمایا۔

تج کافر را بخواری شکریه
گر مسلمان بپوش پاشد امید

کسی کافر کی بھی تحقیر جائز نہیں کہ ابھی موت سے پہلے پہلے اس کے مسلمان ہونے کی اُمید ہے۔ اسی لئے کہتے ہی بڑی بڑی عقل و فہم والے اور نبوی امور میں نہایت ہشیار اور عقلمند اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں نئی ایجادات کے موجد مگر ایمان سے خالی اور عارفی اور مزید برآں یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے جوں کو تراش کر پوجنے والے اپنی عقل کو صحیح رخ پر استعمال کر کے اتنا نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارا خود عاجز محتاج کہ ایک کبھی بیٹھے تو ان اُردو سقے اس کے پونے اور عبادت سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔

تاثير بيان عظيم نعمت ہے

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم من أجلنا

جو میری بات سن گئے وہ بھی کہہ رہے تھے۔

اس شعر میں کئی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ! جس طرح زبان ترجمان درودوں کا عطا کرنا تیرا حکم ہے، اُنھیک اسی طرح اس ترجمانی کی تاثیر بھی تیری ہی جانب سے آتی ہے۔ اس لئے مجھے اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں اور مجھے اپنے بیان اپنی مدح و تعریف یا اپنی بڑائی اور بزرگی یا اور کسی نوع کے مافی یا جاتی فوائد مقصود نہ ہو بلکہ غرض کو خالق سے جوڑنا اور عباد کا رُخ رب العباد کی طرف پھیرنا مقصود ہے کہ اُس وعظ و بیان کو سن کر ہر شخص تیرے احکام کو سامنے والا تیری نافرمانیوں سے بچنے والا اور تجھ پر ایمانی جان قربان کرنے والا ہو۔

گو یا اس شعر میں حضرت والا نے اپنی زندگی بھر کے بیانات کے لئے تائید اور بحران میں اخلاص کی دعا کی ہے کیونکہ جو علم اور وعظ و بیان لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے یا اپنا مقام لوگوں میں پیدا کرنے کے لئے ہو یا اپنی عظمت و بزرائی اور ملکی صلاحیت و قابلیت کو لوگوں سے منوانے کے لئے ہو تو بھریہ جنت کے بجائے دوزخ اور سزائے موت کی بجائے ہمارے لئے کی گئی ہے۔

یاد رکھئے! یہ تاثیر جنس پیدا ہوتی ہے اور لوگ وعظ و بیان سن کر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل پیرا اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب واعظ خود بھی گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا کر قابو۔ اسی لئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی خصوصیات میں سے یہ ہے جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں اُس پر اس سے زیادہ خود عامل ہوتے ہیں۔

اسی لئے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جان کن کر تم یوسف کے ہوئے تو یہ مفید نہیں بیکار ہوا اور اگر اللہ کے ہوئے تو یہ مفید ہے اور ملکی جان کا حاصل ہے۔

شرابِ خداوندی اور اس کا نشہ

نہایتِ عالیہ فی حق تعالیٰ
نہایتِ عالیہ فی حق تعالیٰ

اس مناجات کا یہ آخری شعر ہے جس میں حضرت والا یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے اپنی شرابِ محبت اتنی پلا کہ میرا قلب دھجھکاؤ اور غفلت کا قطرہ قطرہ اس محبت کی شراب سے ایسے نشے میں بہاؤ جس میں اس کے اثر سے ایسا اثر آجائے کہ میں جاؤں کہ کس میری زبان پر چڑھ کر جو تجاری حق محبت کا نغمہ ہو۔

میں بدھ کر بھی جاؤں تو میرا غور و فکر کھنکھناتے ہوئے درونم کے اندر دوا کر رہے جس طرح جب کوئی کسی کا دروازہ ہوتا ہے تو وہ ہر گھڑی اس کی گیت گاتا ہے۔ ہر وقت عنوان بہ عنوان مختلف پہلوؤں اور مختلف طریقوں سے اپنے محبوب کا تذکرہ و چھڑ دیتا ہے۔ اسی کو عارفِ ہند کی حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ بھیڑ دیتے ہیں
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں

تو اسی طرح جب انسان اللہ کی محبت کے نشے میں مست ہوتا ہے تو پھر وہ بھی بدھ کر کا رخ کرتا ہے اور جہاں جاتا ہے تو کسی نہ کسی عنوان سے اپنی اللہ کی محبت پیش کرتا رہتا ہے۔ یہ غور و جان بھی انسان کو ملتی ہے جبکہ وہ اس شرابِ محبت کو بھر پور اور دامنِ عقداؤں میں پہنچا کر ہر سے ہر تک جسمِ عبادت بنا دے اور سامرا فیروز سے نکال کر بس اس کا نور ہے اور یہی آتشِ ولایت کا آخری درجہ ہے کہ جس میں انسان کو مقامِ حضور کی رہتا ہے۔

پھر اسے عالم میں حضرت والا کی آہوں کے پھیلنے اور مختلف زبانوں میں ان کے تراجم کے شروع ہونے اور اطرافِ عالم سے جو حق درجہ جو حقوں کے حضرت والا سے اصلاح و استفادے کے تعلق سے بالخصوص عطا و اہل حق کے درجہ عام سے پرانداؤں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی یہ تمنا اور اس شعر میں مذکور دعا قبول فرمائی ہے۔ اسی دعا سے ملتی جلتی حضرت والا کی یہ تمنا بھی ہے جس کو دوسرے شعر میں یوں پیش کیا گیا ہے۔

سارے عالم میں ہر جہ کے بارے
تیرا درد محبت نہ نہیں
تیرا درد محبت نہ نہیں
سارے عالم کو محبت نہ نہیں

ہمارے عالم کو مضبوط بنانا

محبوبہ مہولی قرآن مجید کا نام

و حیدر و سنت کمال بندگی

آپ کے نام پر جان دے کہ زندگی زندگی یا گئی ہے
چل کے نقش قدم پر نبی کے بندگی بندگی یا گئی ہے

ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ وہ باتوں میں مختصر ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی خلل ہو تو پھر اس کا ایمان ایمان نہیں۔ اس کی ہند کی ہندگی نہیں۔ یعنی ہمارا گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننا اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا اسی صورت میں معتبر ہے جبکہ اس کے ساتھ عملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی صحیح ایمان ہو۔ اس لئے اسلام کی سواری وہ چیزوں پر چلتی ہے۔ (۱) توحید خداوندی اور (۲) رسالت رسول اللہ علیہ وسلم۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا انجمنی طریقوں کے ساتھ اور اسی طریقہ زندگی کے ساتھ معتبر ہے جو نبی کی زندگی سے بطور نمونہ ہم کو ملے ہیں اور اللہ پر یقین دیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا۔

اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ جو خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو ارشاد فرمایا۔

كَمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ۝

1. *Introduction*

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۱۳۳)

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں خدا سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے اللہ کا بہت خوف ہے اور میں اللہ پر بہت چلتا ایمان رکھتا ہوں اور میں خدا تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتا ہوں جبکہ اس کی زندگی کے تمام طور طریقے اور رہن سہن، معاشرت، معاملات، اخلاق و عبادات، اہتمام سنت سے عاری اور مغفرت کے سانچے میں داخل ہوئی ہو تو اس کا یہ دعویٰ فتنہ اور منہ اللہ غیر معترف ہے۔ اس لئے کمال بندگی تو حید و سنت و وقوف کا جامع ہوتا ہے۔ اگر ان میں کسی ایک چیز میں بھی خلل ہو تو نہایت کے لئے کافی نہیں۔ جہاں تو حید خداوندی پر ایمان لازم اور ضروری ہے وہیں رسالت رسول پر بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اسی لئے ان میں اللہ کے وجود کے معترفین لوگ بہت ہی کم تھے اور میں پائے جاتے ہیں۔ اکثریت خدا کے ماننے والوں کی ہے لیکن چونکہ وہ رسول کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے اس لئے وہ کافر اور کئے گئے ہیں۔

اسی کو حضرت والاؒ اپنے خاص انداز میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ہام پر اپنی زندگی کو قربان کر کے دور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی واقعی زندگی ہے اور

آیا جس کو حضرت والا نے اپنے ایک بیان میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا جس سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام پوچھا تو اس پر اس نے جواب دیا کہ غلاموں کا کیا نام ہوگا جس نام سے ان کو آقا کا پکارے، وہی ان کا نام ہوتا ہے پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ تم کیا کھاتے اور کیا پیتے ہو تو اس پر غلام نے یہ عرض کی کہ غلاموں کا کیا کھانا اور پینا ان کو جو کچھ آقا کھلا دے وہی ان کا کھانا ہوتا ہے۔

پس اس غلام کے یہ جوابات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اے غلام تو نے تو آج ہمیں غلامی اور بندگی کی حقیقت سمجھا دی ہے کیونکہ آج ہم لوگ حکم الہی اور سنت نبوی کے مقابلے میں اپنی توجہیں اور اپنی پسند کو رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، جب کہ اصل غلامی کا مقتضی یہ تھا کہ ہماری اپنی کیا تجویز و رائے اس جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر ہماری جان و دل فدا ہے یہی پوری غلامی کی حقیقت ہے، جب یہ حالت ہو جائے تو پھر ہم وہ جہاں سے آزمائش کا وعدہ دے اور یہ بات قرآن و حدیث میں مختلف مواقع پر مذکور ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر یوں مذکور ہے کہ:

﴿وَلَوْ أَنَّهُ أَهْلُ الْحَنُوفِ أَتَيْنَاهُم بِالسَّخَرِ﴾ سورۃ النجم: ۲۸

ترجمہ: اگر ہستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے۔
(معارف القرآن، ج ۱۱ ص ۱۱۱)

اور ایک دوسرے موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿مَنْ حَبَلَ صَبْرًا فَقَدْ احْمَدَ الْأَمْرَ﴾ سورۃ النجم: ۲۹

﴿أَخْرَجَهُ مَا خَصَّ بِهِ اللَّهُ أَمْرًا﴾ سورۃ النجم: ۳۰

ترجمہ: جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا خداوند و مردود یا عورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہو (کیوں کہ کافر کے اعمال صاف مقبول نہیں) تو ہم اس شخص کو (دنیا میں تو) باطنف زندگی دیں گے اور (آخرت میں) ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ (معارف القرآن، ج ۵ ص ۳۸۰)

اور حقیقت یہ ہے کہ جس حیات میں راحت و ملاوت نہ ہو گویا ناموت نہ ہو مگر معنی حیات بھی نہیں ہے جیسا کہ آخرت میں جہنمی کی حالت قرآن نے یہی ذکر کی ہے کہ ﴿فَهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يُبْحَثُ﴾ سورۃ النجم: ۲۸ جو جسمی زندگی کے پھر بھی فرمایا گیا کہ اس زندگی میں نہیں کہا جاسکتا ہے اور موت بھی نہیں ہے کہ عذاب و مصیبت سے نجات ہو تو غرض یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فلاح و کامیابی کے لیے احادیث مبارکہ میں اپنے افعال و اقوال کے ذریعہ جو راست بتایا ہے صرف اور صرف وہی راہ و نجات ہے اور آپ کی یہی غلامی تھی دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کی ضامن ہے۔

ان مجموعہ روایات کو اگر غریب و اگر غریب کے حاشیہ میں نقل کیا گیا ہے اور ان کے مجموعہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعد وفات آپ کی زیارت فی الحیات کی طرح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت شفاعت حاصل ہو گئی اس لیے حضرت ۱۱۰ اس شعر میں جو مضمون پیش کر رہے ہیں وہ وہ حقیقت پر مومن کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے اور مدینہ کی ماضی کے لیے ہر مومن کو ترہنہ اور سب قرآن و رہنما چاہیے یہ اس کی ایمانی حالت کا اثر ہے۔

ایک عاشق مدینہ کی کرامت

جب نظر آئے وہ بزم گنبد

گم کے محل میں مجھ کو جا گم

چونکہ بزم گنبد پر نظر پڑتے ہی ممکن بزم گنبد کی یاد میں تیز ہو جاتی ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور نبی پر خطہ درود و سلام پیش کرنے کے تصور سے روت مسرت ہو جاتی ہے اور دل و دماغ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زیارت آپ کی حیات میں زیارت کی طرح ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ الانبیاء اَحیاء ہي فیروزہ امام مہدی نے اس کی گنج حاشیہ ترفیہ مندرجہ میں ۲۳۵ پر کی ہے۔

اسی لیے ایک واقعہ مختصر تفسیر ابن شہ لکھا ہوئی میں بھی مذکور ہے اور حاشیہ ترفیہ مندرجہ میں ۳۰ پر بھی ہے کہ غرض کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تھا تو ایک امرا بی آیا اور عرض کیا کہ:

اَللّٰهُمَّ عَلٰنِكَ يَا مُوَلٰی مُحَمَّدٍ سَلِّطْ اَللّٰهُمَّ عَلٰی قَبْرِیْ وَلَوْ اَنْتَ اَلْخَلِیْفَةُ اَلْمُسْلِمِیْنَ جَنَّتْکَ فَسَعَفْ

اَللّٰهُمَّ وَاسَعَفْ لَہُمُ الرُّمُوْلُ لَوْ جَدُّوْا اَللّٰهُمَّ اَوْحِیْ اِلَیَّ جَنَّتْکَ فَسَعَفْ اِنِّیْ فِیْ سَلْطَہَا

تَنْکَ اَلِیَّ رَہِیْ لَمْ اَشْأَقُوْلْ۔

بَاخِرٌ مِنْ ذٰہِقٍ بِالْفَاقِ اَعْظَمَ

فَطَابَ مِنْ طَلِیْہِ اَلْفَاقِ وَالْاَنْحَمَ

لِلسَّیْرِ اَلْفَاقِ لَہُمُ اَنْتَ سَاخِہُ

فِیْہِ الْعَظَافِ وَفِیْہِ الْخُزُوْہُ وَالْکُحْمُ

(مختصر تاریخ دمشق)

پہلے صلوة و سلام پیش کیا اور پھر یہ آیت گریہ پڑھی جس کا مضمون یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ظلم کر کے آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے مائے مغفرت کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو جواب ورجیم پاتے۔

اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس ان دونوں صفتوں کو جمع کر کے آیا ہوں میں اللہ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی (آپ کے وسیلے سے) چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعہ بھی اپنے رب کے سامنے اپنے حق میں شفاعت کا طلب گار ہوں اور پھر یہ دوشمیر ہے (کہ اسے وہ ذات اور ان تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے کہ جن کی ہڈیاں ہموار زمین میں دفن کی جائیگی ہیں اور جن کی خوشبو سے ہموار زمین اور نیچے تک اٹھے ہیں میری ذات ایسی قہر پر خدا ہے کہ جس میں آپ سکونت پذیر ہیں اور جس میں پاکدامنی اور جود و سخاوت موجود ہے) اور یہ اشعار آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حواہد وانی دیوار پر لکھے ہوئے ہیں۔

پس دو اعرابی یہ سب چہ کر دینے ہوئے اور میری آنکھ لگ گئی تو میں نے نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مثنیٰ اجاۃ اعرابی سے ملو اور ان کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے ترغیب مندری میں ۲۳۱ کے حاشیہ پر اور شریف الطیب رحمہ اللہ ۳۰۳۰ ج ۱ ص ۱۰۱ امام ابوالمصنوع صاحب ابن النجار ابن عساکر ابن الجوزی محمد بن حرب ہلال کی روایت کہ وہ قبر کے پاس بیٹھے تھے اور حضرت تقی نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ان محمد بن حرب کی وفات ۲۲۸ھ میں ہوئی ہے غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت گھیر محفل نہیں ہے پس محبت ہو گیا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مدینہ منورہ سے قریب ہو جائے اور وہاں کے درو دیوار اور شجر و حجر پر نظر پڑے تو درو دیوار شریف کی کثرت شروع کر دے۔

حاشیہ ترغیب مندری میں ۲۳۹ پر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے ایسی محبت تھی کہ جب آپ باہر سے تشریف لاتے تھے اور مدینہ کے درو دیوار نظر آتے تو اپنی سواری کو تیز دوڑا دیا کرتے تھے ترمذی شریف میں روایت ہے:

عَلَى أَنَّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ عَلَى مَدِينَةِ فَطَوَّرَ جُلُودَ الْبَنِي السَّيْنَةِ نَوْضِعَ

وَأَحْلَوْهُ وَأَرْتَمَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى يَخْلُفَ مِنْ خَلْفِهِ

عن ابن جریج عن ابن جریج عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ کی دیوار میں یعنی اس کی عمارتیں دیکھ کر اپنے اوت کو دوڑانے لگتے اور اگر گھوڑے یا حجر پر سوار ہوتے تو اس کو تیز کر دیتے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو مدینہ سے محبت تھی تو جب ہمارے محبوب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے ایسی محبت تھی تو ہمیں بھی مدینہ منورہ سے ایسا محبت ہونی چاہیے اور نہایت محبت سے، یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود و سلام کی کثرت کا ہونا ایک فطری بات ہے اسی کو حضرت ولانے اپنے مخصوص انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ جیسے ہی میرے محبوب نبی کے مسکن کی نشانی گنبد حضور نظر آئے تو چہ کے صل علی مجھم چائیں۔

وَلَا اخْصِيْ بَحْسًا لِّمَنْ خَافَ

اِلَّا وِعَادَ بِالْمِیِّ عَالِدٍ خَاصِرٍ

اور نہ کسی پر بد چاہت مانے جس نے خیر سے آپ کے دور میں پہلی فکر مانتی وہاں کے مایوس واپس ہوا جس حالت سے اس کو اپنی حاضری پر شرمندگی ہوئی تھی کہ کامیاب نہ بنے جس کوئی ہے۔

وَلَا تُدْرِكُ الْفُتُوْرَ الْحَالِ ذُوْا اَمَلٍ

اِلَّا وَفَاظٍ مِّنْ اِلٰہٍ لِّمَنْ لَّدَہُ نَصِیْرٌ

اور نہ آپ کے پاس طرز شریف پر کوئی فقیہ حالی امیدواروں کے لیے عرض کرے کہ حاضری ہوا تو آپ کے نشان قدم ہی سے اس کے لیے خیر حاصل ہوئی کی باری ہوئی جس طرح سے کہ حیات برزخ کے حب آپ نے سن کر وہ فرمائی اور وہ کامیاب ہو گیا۔

وَلَا تُفَاکِ الْفُتُوْرَ عَلٰی ذَنْبٍ وَّجَلٍ

اِلَّا وِعَادَ لِعُقُوْبٍ زَهْرٍ مُّغْفَرٍ

اور نہ آپ کے پاس طرز شریف پر کوئی شخص اپنے توبہ سے ڈرتا ہوا مانے مغفرت کے لیے عرض کرنے کو آپ کو ترک و غلو کے ساتھ چھوڑنا جو اس طرح سے کہ حیات برزخ کے حب آپ نے سن کر مایوسی اور وہ کامیاب ہو گیا۔

وَلَا ذَعَاکَ لِهَيْفٍ عِنْدَ مَارِئَةٍ

اِلَّا وَلِیَاذَ مِنْکَ الْعُوْنُ وَالْهِنَارُ

اور نہ کسی مغرور نے کسی حادثہ کے وقت آپ کو طرز شریف پر حاضر ہو کر کہہ دئے لیے پکارا تو آپ کی جانب سے عون اور ترائی نے اس کو جواب دیا جس طرح سے کہ حیات برزخ کے حب آپ نے سن کر مایوسی اور وہ کامیاب ہو گیا وہ وہ مضمون ہے کہ جس کو مغفرت والا نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے کہ جب آپ کے پاس وضو اتھکس پر حضور ہی ہوتا آپ کو اپنے سب حال پر اور خوشی کہ آپ سے دعا کی درخواست کریں اور یہ چیزیں ہیں کہ جس سے اہل اللہ کو خطہ افزا ہو جب ہو جائے اور یہ بات اس کی تباہی کے برکت ہی تھی دے پیر۔

اسی سے اس بات پر تھیں بھی من سب معلوم ہوتی ہے کہ ان کی بات Direct مضمون علی اللہ علیہ وسلم سے کسی حاجت ضرورت کا چلنی کر کے مانگ تو آپ انہیں ہے کہ جس میں حاضر ہو کر اپنی اپنی شرعی ضرورت کے لیے بارگاہ نبوت میں دعا کی درخواست پیش کرنا جو یہ کہ تواریت کے اور اور غلو دلچاہے کہ ان شرعہ وادہ ہوگی۔

غمِ فراق مدینہ الیمانی مقتضی

سب نے جہاد کو نصیحت کی تھی
پہلے یہ کہیں گے کہ جہاد کی کیا ضرورت ہے

مشاق کا وطن دینی ہوا کرتا ہے جہاں ان کا محبوب و مشوق موجود ہو اور وہاں کی ہر شئی ان کو لہذا بنے ہو جائے
کرتی ہے وہیں دین اور وہیں مرنا مرغوب رہتا ہے اسی لیے تو مجنوں اپنی سگی کے کوچوں کے بارے میں کہتا ہے کہ۔

أَمْرٌ عَلَى الدِّيارِ دِيَارُ لَيْلِي
أَقْبَلْ ذَا الْجَدَارِ وَ ذَا الْجَدَارِ
وَ مَا حُبُّ الدِّيارِ شَغَفَن قَلْبِي
وَ لَكِنْ حُبُّ مِلٍّ سَكَن الدِّيارِ

مجنوں کہتا ہے کہ میں سگی کے کوچوں پر گزرتا ہوں تو مجھے اس دیوار کو دیکھتا ہوں اور مجھے اس دیوار کو چومتا ہوں اور
میرے دل میں دراصل کوچے کے ارد گرد لڑنے کوئی جگہ نہیں بچائی ہے بلکہ اس سگی کے رہنے والے کی محبت نے جگہ
بٹائی۔ (احمد رضا، ص ۱۰۰)

پہلے عالم میں شاید کوئی مسلمان ہو کہ جس کی یہ تلمذ نہ ہو کہ اس کی موت مدینہ میں آئے اور وہ وہاں دفن
ہو اور ظاہر ہے کہ اس کی اصل صورت اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہاں کے قیام کو لازم پکڑ لے اور وہاں سے نہ نکلے
جیسا کہ بہت سے مشائخ علماء اولیاء اللہ نے ایسا کیا اور اس سعادت سے بہرہ ور ہوئے اور قیامت تک کے لیے
مدینہ پاک کا حصہ بن گئے اسی کو حضرت الامام شاہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ حاضر ہونے کے بعد اپنے گھر
واپسی کی نہ آرزو ہے اور نہ اس کا خیال ہے بس یہی ایک تمنا ہے کہ بس دفن بھی اور مستقل قیام کی پیشکش
(Nationality) مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے کیونکہ حرمین میں رہنے اور یہیں موت واقع ہونے پر حضرت نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاصہ کا وعدہ ہے جیسا کہ اوپر گذرا ہے اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت
ہے فرماتے ہیں:

فَأَمَّا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يَمُوتَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُقْبَلَ فِيهِ

فَأَمَّا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يَمُوتَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُقْبَلَ فِيهِ

فَأَمَّا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يَمُوتَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُقْبَلَ فِيهِ

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ
میں اس کی مشقتوں اور تنگیوں پر کوئی مہربان نہیں کرے گا مگر میں اس کی شفاعت یا اس کے حق میں قیامت کے دن گواہ
ہوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔

اس لیے ہر مومن کی دلی تمنا یہی ہوا کرتی ہے اور مولیٰ بھی چاہیے کہ عین میں سکونت اختیار کرے اور اس کی موت تک یہی ہو جائے جو لوگ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کام سے اور آپ کے دین کی اشد امت و مہمات اور تبلیغ و تعلیم کے لیے دنیا کے دوسرے کوفوں میں آباد ہیں اور ان کے دل و جان و ابد محبوب سے فراق و جدائی میں ترپے رہتے ہیں تو وہ بھی اپنے مرتبہ میں بڑے اونچے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ والا داپنے باپ سے دور ہو جائے اور وہ خود باپ ہی کے کام سے دور گئے ہوں اور اپنے والد کے غم سے گئے ہوں تو کھابہ ہے جس طرح والد کے پاس رہنے والے والد کی نگاہوں میں محبوب و مقرب ہوں گے بالکل اسی طرح وہ بھی نہایت عزیز و محبوب ہونگے جو کہ بیکار والد ہی دور گئے ہوتے ہیں اور والد کی محبت میں دور و کر فراق کا ظلم اٹھارہے ہوں۔

اپنے مولیٰ پر مرنے والی مقصدِ حیات ہے

تجھے سے دور ہے میرا سر ہوا ہے میرا
جان ان طرح تھکے ہوئے ہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس محبوب بندے کو اپنے در پر بلائے ہیں اور اس کو اس کی توفیق ملتی ہے تو اس کے دلی کے جذبات بھی ہونے چاہیے کہ میں کس طرح ہر وقت بارگاہِ الہی میں درِ رحمت خداوندی پر سر پہنچاؤں اور اللہ کے سامنے سر پہنچاؤں جو تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے عہدہ کی حالت اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے کیونکہ اس حالت میں مومن اپنے سب سے قیمتی عضو یعنی سر کو زمین پر رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے حالتِ تہنُّس و خضوع میں پیش کرتا ہے اور یہ عبادت کی ایسی ادائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہوا کسی کے لیے بھی مشروع نہیں ہے اور غیر اللہ کو عہدہ کرنا افعالِ شرک میں شمار کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور اپنے اولیاء کو عہدہ میں وہ علاوہ نصیب کرتا ہے کہ اگر دنیوی حاجات اور بشری تقاضے ان کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہوتے تو وہ بھی عہدہ سے سزا اٹھاتے بلکہ برآن درموازی پر ان کے سر رکھے ہوئے ہوتے چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل عہد سے کیا کرتے تھے اور آپ کے سچے غلام اور عشاق کے حالات میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ باری رات عہدہ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آخرت کے خوف سے آواز اُڑائی کرتے رہے۔

اور غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ تو درحقیقت مومن کا اصلی مقصدِ حیات ہے اور وہ چھ طبقوں میں آدم ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنات اور انسانوں کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے اصل کامیابی بھی ممکن ہوگی کہ انسان اپنی زندگی کی ہر ساعت اس مقصد میں صرف کرے بجز ان اوقات کے کہ جن میں انسان اپنی بشری طبعی حاجات کو عہدہ تقاضائے بشریت

قرب میں اور اس کو پالنے میں ایسا عزم ہے کہ اس پر سب کچھ فدا کر کے کوئی چاہتا ہے اور اس کی ایک دلیل جو اس حق کے ذہن پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شہدائے کرام بارگاہِ الہی میں جس عزت و سرخروئی سے ہم کنار ہوں گے اور جو ہمیشہ و عشرت اور راحت و فرحت ابدی ان کو حاصل ہوگی وہ اس قدر ہوگی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے مگر جب شہید سے شہادت کے بعد سوال ہوگا اور اس کو پوچھا جائے گا کہ کوئی قنار گھتے ہو اور کوئی خاص آرزو دلی میں ہو تو بتاؤ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ! آپ نے سب کچھ دے دیا ہے جس اب کوئی آرزو متناہی نہیں ہے ہاں اتنی تمنا ضرور ہے کہ دوبارہ حیرتی راہ میں شہید کیا جائوں اور پھر حق سے پاس آؤں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کو جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ لذتِ اللہ کی راہ میں کشا اور مرنا ہے بالفاظِ دیگر یوں کہیے کہ شہید ذاتِ الہی پر جنت کی نعمتوں اور دنیا کی تمام راحتوں کو قربان کر دیتا ہے اور یہی راہِ الہی میں شہید ہونے کی تمنا تین تین مرتبہ زبانِ نبوت سے صادر ہوئی ہے اور حضرت والا نے اس شعر کی مناسبت سے ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ نیت کرو کہ اے خدا! اگرچہ میرے پاس اس وقت عیوب ہیں اور سختیوں نہیں ہیں لیکن اگر مجھے دعویٰں جہاں کی ساری نعمتیں بھی حاصل ہوں اور میں پورے عالم کا بادشاہ بنوں تو اے خدا! اس ساری بادشاہت کو تیری خاطر قربان کر دوں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق عند اللہ اجر ملے گا۔

شانِ دیوانگی و مقامِ دیوانہ گری

سلسلہ عالم میں ہر شے کی حالت
ہو جاتی ہے جیسے کہ شمس و قمر
جس کے چرخ و چکر سے
جس کے چرخ و چکر سے

ان اشعار میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اشاعتِ حق اور تبلیغِ دین کی تمنا اور اس کے سلسلہ میں اپنی دلی تڑپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جس اب تو دل کے اندر ایک ہی فکر لگی ہے کہ میں پورے عالم میں پھر پھر کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کو پیش کر دوں اور اس کی محبت کی علاوت و مناسبت پیکھا کر دینا کی حرام مصیبتوں کی حرام لذتوں کے نشہ سے چمچڑاؤں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت حاصل ہو جائے کہ ہم تپ کے مشتق و محبت میں جموں اور دیوانے بن جائیں کہ ہر وقت اور ہر گھڑی ہمارے ہر قول و فعل اور ہماری ہر نقل و حرکت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور اس پر ایمان و اعتماد کی تعلیم و تلقین ہو اور یہی ور و زبان ہو اور دنیا اور اس کی فانی لذتوں سے نہ کوئی دل مبغض ہو اور نہ اس کے تذکرے زبان پر ہوں اور دنیا کی ساری فکر و سہ باطل آؤں اور ہو کر رضائے مولیٰ کی فکر سے سرشار ہوں اور قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری جس طرح اپنی اصلاح کرنا ہے اسی طرح دوسرے اپنے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی اہم ترین ذمہ داری ہے اسی کو قرآن امر بالمعروف اور نہی

میں انہیں کے اتفاق سے تعبیر کرتا ہے اور نہیں تو اسی بات کو اور تو یہی، ہر نئے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہی قرآن
 فکر ہے کہ جو حضرت مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہائی جماعت تبلیغ کے قلب پر اللہ جو رک و تعویذ نے اتار
 فرمائی تھی اور انہوں نے اپنی تہذیب اور فہم اور درجہ دیکھیں سے ورے مانجھیں ایمان و اسلام کی تبلیغ اور امت محمدیہ کو
 ان کی دینی و فکری و زور داری یا دولا نے کا کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہر دے نصف نور کر دے تو جانتے ہیں اسی
 لیے اگر ہم نہ کر سکتے تو بھی ہماری محبت نے و طالبی ہمارے ذمہ اہل میں اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں اور اپنی قدرت
 کا مدد سے اس کی شکلیں پیدا فرما رہے ہیں۔

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے چینی اور تہذیب

چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع فرمایا تو کئی ان کی بات سے ملنے والا
 نظریہ آتا تھا کہ **حضرت مولانا** وقت بھی تعمیل اور آج ہم سب کے سامنے ہے کہ واقعی یہ کتنا خلاف واقع نہیں ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے **سچے** مانجھیں یہ آواز حق و صداقت بلند فرمادی ہے اور ایسی ایسی کفر و شرک کی ظلمات میں ادبی ہوئی
 جگہیں کہ جہں کوئی اللہ اور رسول کا نام نہیں لے سکتا تھا وہاں سرحد و مکتب اور مدارس و جامعات و جوامع آپ کے
 ہیں تو اسی طرح **حضرت مولانا** نے اس شعر میں جس کی آواز اسیار و کاؤ کر فرمایا ہے اور پورے عالم کی نیت فرمائی ہے
 نظام آباد ایسے مظلوم اور ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کے اس ارادہ کو پورا فرما دیا ہے اور یہ نیت
 قبول فرمائی ہے۔

چنانچہ دیا کے بارے میں عالمک میں اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہوں حضرت مولانا کی تعلیمات و روحانیت
 و شعلی دین کے فریضے انجام دینے میں لے ہوئے ہیں اور بہت سی کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے شائع
 ہو رہے ہیں اور بلاے بڑے عمامہ مشرک و کثرت اپنی اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں حضرت مولانا سے رجوع کیے ہوئے
 ہیں حتیٰ کہ بنا اور یہ میں بھی حضرت مولانا کے متعلقین و علماء و کماؤ میں موجود ہیں اور انہیں کالمیں میں مصروف و
 مشغول ہیں اور جو تعبیر شعر میں اختیار فرمائی گئی ہے اور جس کی روایت کی دعا مانگی گئی ہے اور حقیقت اسلاف کی
 سنت و نذر دہی ہے۔

چنانچہ حضرت مولانا علی صبا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تہذیب و اصلاح و تربیت میں ایک مقام پر یہ
 بات ذکر فرمائی ہے کہ کبھی نے ایک بزرگ سے جواز سے اور صحابہ کر کے درمیان نبوت کا سوال کیا اور یہ کہہ کر ہم
 میں اور ان میں کافر کیا تھا؟ تو اس پر انہوں نے ہوں ارشاد فرمایا کہ میں تافرق تھا کہ ان میں کون کو دیکھتے تو نہیں
 محسوس اور ہلکے کہتے اور وہ ان میں دیکھتے تو مسلمان کہہ کر اور نہ کرتے اور نہ میں موم کرتے جتنی مطلب یہ کہ
 جب ہم مومن اپنے ایمانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں تو پھر اہل دنیا کی نگاہوں میں وہ محسوس نظر

اُسے لگتا ہے کیونکہ اس کی ہر نقل و حرکت اور اس کا ہر قول و فعل دنیا سے بے ریشی اور دنیوی پیش و عشرت سے دوری اور فقر آخرت اور اندر باطن عاقبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کتنے ہی انہم اور ضروری دنیوی معاملات اس کی نگاہوں میں بے وقعت اور بے حیثیت نہ گزر جاتے ہیں۔ اور وہ دنیوی زندگی میں بہ قدم اس طرح اٹھتا ہے کہ جیسے کوئی شخص غاردار راستہ پر بہت احتیاط سے اور کچھ بھال کر قدم ہر گھٹا ہے کہ نہ راہ خطا ہونے سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا کیونکہ اس کی فکر و سوچ کا محور اپنی آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری اور میدان قیامت میں اپنے کیے کا جواب دہی جیسے امور ہوتے ہیں اسی لیے جنہوں نے یہ کہا ہے تو بجا کہا ہے کہ وہ مخلوق میں رہتے ہوئے بھی مخلوق سے فاصلہ اور خدا تعالیٰ سے واصل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قلب کا عالم بالکل الگ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس دل کو خالق دل سے آباد کیے ہوتے ہیں۔

اسباب سکون اور سکون میں فرق

لذت و قرب
مذمت و جہان بھول چاہیے

دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان نعمتوں سے ملنے والی لذت اور راحت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے یہ نعمتیں حاصل ہوں تو وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہو اور اسے وہ لذت و فرحت اور وہ کیف و سرور بھی مل رہا ہو کہ جو ان نعمتوں کا اصل خاصہ اور اثر ہے بلکہ ہم نے دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہزاروں نعمتوں اور دولتوں میں رہتے ہوئے بے چین و بے سکون نظر آتے ہیں اور اپنی پریشانی و بے چینی کو بیان کرتے رہتے ہیں اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ درحقیقت یہ اشیائے دنیا اسباب لذت و راحت اور اسباب چین و سکون تو ہیں مگر ان کو چین و سکون سمجھنا بالکل غلط اور غلط ہے جیسا کہ حضرت قنوتی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ چین و سکون الگ چیز ہے اور اسباب چین و سکون الگ ہے یہ دنیا کے ساز و سامان اسباب راحت تو ہیں مگر چین و راحت نہیں ہیں چنانچہ اسباب راحت و سکون تو بازاروں میں بیٹھتے ہیں مگر چین و سکون دنیا کی مارکیٹوں (Markets) اور بازاروں میں فروخت نہیں ہوتا ہے اس لیے بار بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ والے جن کے پاس یہ سب اسباب راحت، دولت و ثروت جمع نہیں ہوتے ہیں مگر حق تعالیٰ انہیں اپنے قریب خاص کی ایسی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں کہ پھر وہ وہاں کی لذت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور ایسی پر سکون زندگی گزارتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ اور قافیہ رکھتے ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے ہی سے راحت و سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے یہ کہنا بالکل درست اور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کی لذت جملہ لذات عالم کی جان اور روح ہے اگر یہ نہ ہو تو ساری لذتیں بے جان ہیں صرف صورت ہے مگر روح نہیں، جیسے بارود کے جسم اور بلاغوشبو کے

ملی انہم چیز کے ساتھ دی گئی ہے اور نہ وہ حقیقت سورج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہیں بلکہ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ۔

بعد از خدا بزرگ۔ آئی قصہ مختصر

اور قریب انی انہم کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ جس طرح اس دنیا میں رحمت و بلندی کے لحاظ سے اور روئے زمین پر بسنے والی جملہ مخلوقات کے ساتھ مادی افادیت سے تعلق کے لحاظ سے سورج کو نہایت قوی اور مضبوط نسبت حاصل ہے اور اگر سورج کی روشنی مفقود ہو جائے تو کسی ذی روح کا بقا ممکن نہ رہے گا اور ہر ذی روح اپنی حیات و زندگی سے محروم ہو جائے گا کیونکہ سورج کی روشنی تو بہت سے صنف جراثیم کے خاتمہ میں اور زندگی کے لئے ضروری غذاؤں کی بنیاد میں بڑا عمل ہے تو اسی طرح گویا ہر مخلوق بالواسطہ واسطہ سورج کے فطری سے مستفیض ہے۔ پس اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی نسبت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفیض ہو رہا ہے۔ یہاں تک انہی ایمان کا تعلق ہے تو وہ جو باطنی ظاہر ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو آسمان و زمین اور فراق و فجار بھی آپ کی نبوت کی برکات سے فائدہ اٹھ رہے ہیں اس لئے کائنات مسلمہ میں جتنے اعمال خیر ہیں، وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جاری آپ کے واسطہ سے آسمت کو ملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ی انسانوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب اعمال خیر آپ کو صدقہ ہوئے اور اعمال خیر کے وجود میں آنے سے روئے زمین پر طرح طرح کی برکتیں آتی ہیں اور آسمان و زمین سے برکتیں اذیل الی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہی برکتوں میں خدائے انسانوں کی حیات اور ان کو غذا اہل کائنات پر رکھا ہوا چنانچہ پھر ہونا بھی ہے اور آسمان سے بارشیں برتی ہیں اور زمین سے پھل اُگتے ہیں اور طرح طرح کے غذا ہات اور قتل و غارت گری سے اُمت محفوظ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فوائد صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی برابر وہابی حاصل ہوتے ہیں۔ جب تک دنیا قائم رہے گی تو یہی طریق حاصل ہوتے رہیں گے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری مخلوقات ہی اس سے مستفیض ہو رہی ہے کیونکہ زمین اگر نقطہ مانی کا شکار ہو جائے تو کوئی مٹر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

تشبیہ کا ایک دوسرا پہلو

اس کو دوسرے انداز سے یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی اور گرمی سے ظاہری حیات وابستہ ہے اور حیات ظاہری کے لئے ضروری ہے، پس ٹھیکہ اسی طرح سے پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی خدا کا بندہ ہے اور دینی حیات جس کسی کو بھی حاصل ہے تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض ہے اور جس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ترغیب نہیں پہنچ سکتی اور جو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو وہ اس خفیہ حیات الہامی سے محروم ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، اقطاب و ابدال اور صدیقین و صالحین کو جتنے مراتب قرب بارگاہ

ربِ انصاف میں حاصل ہوتے ہیں۔ نہیں خوف و خشیت اور نہ اتقونی اور قرب و معرفت کی ہفتی ستر میں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ سب کی سب آپ کے فیضانِ نبوت سے ہے۔ ان میں سے کئی کامیاب کمال نہیں اور وہ آپ سے جدا ہو کر قرب کی کوئی منزل کو بھی نہیں جھوٹا سجاد آسمانوں میں سورج کی روشنی کے ٹپس سے ہی چاند کی روشنی ہے اور کواکب و سیارات کی روشنی بھی اس کی مرہونِ وقت ہے۔ اگر پیچھے سے سورج بٹا دیا جائے تو یہ سارے نظامِ کونور کا کردار ختم ہو جائے گا۔

اس لئے اس تفسیر میں مختلف وجوہات روشنی ڈالی جائیگی ہے اور یہ سب سے بڑی وجہ نبوتِ طبع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ نبوت کی روشنی و شہادت کے لئے بہت ہی جامع اور بھرپور ہے۔

اشاعتِ اسلام کا بنیادی مرکز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی عمر نبوت تیس سال ہے جن میں تیرہ سال مکہ و المکہ و مدینہ کے زمانہ کی کا حصہ ہے اور اس سالِ زندگی کو مدنی زندگی ہے۔ مکہ المکہ مدینہ میں کئی برس ان کی ولادت کا حصہ قائم ہوا اور اس کے نتیجہ میں بہت سے کفار مشرکین صلیب کوٹھن اسلام ہو گئے اور پھر رات رات و گات ایسے بٹتے چلے گئے کہ کئی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی ہوئی ہو۔

یہاں لچر میں کئے شعلاتِ نبوت و حدیث کی کتابوں میں چھوٹے اور بڑے تمام واقعات تفصیل سے درج ہیں۔ اس کے نیچے تو شرحِ شجر کے عنوان سے یہ مضمون عرض کرنا ہے کہ ہمیں کہ حضرت نے اس میں ذکر فرمایا ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے کہ اصل اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا کام بڑی قوت و طاقت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شروع ہوا اور ہر طرف سے (وہ کی آمد کا سلسلہ اور پھر قبولِ اسلام کی خبریں ہر سمت سنائی دینے لگی اور اللہ کے لئے اپنی جانیں قربان کرنے والے اور اس ناصت و پوری امت تک پہنچانے کے لئے تھے جن میں انہیں کی بازی لگا کر ہر طرف ذمہ داری اٹھانے سے جو بازی کا کل زور و شور کے ساتھ چلائی دینے کا اور اللہ کے بندے اپنی جانیں دے دیا اور انہیں قربان کر کے اسلام کے کلمہ کو پختہ کرتے رہے۔ ہاتھ لگا کر یہ کہیں کہ جہانِ کمال شروع ہوا اور ان اسلام بڑی سرعت و تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا ہر طرف غزوات و سرای کی وجہ تھی اور اللہ کے دیکھنے والے جانوں کوئے کہ اسلام ہی جزیہ یا تبارک اللہ ان کرتے ہوئے کلمہ اسلام کی سر بلندی میں مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کہ مکہ و المکہ میں رہ کر جو کمال تعداد مسلمان ہوئی تھی اب وہ بڑی آتشِ لہذا میں جلد ہی ہو گئی۔ چنانچہ کتاب ”مہذبِ نبوت“ کے ماہِ دو سال کے مصنف حضرت مولانا یوسف مدظلہ العالی نے ۱۳۵۵ھ پر تحریر فرماتے ہیں: ”مہذبِ نبوت“ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

رفعت نام محمد ﷺ

و رفعتا کا العام ہے
آپ کا ذکر ہے وہ جہاں میں

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت و رفعت کو ذکر کرتے ہوئے حضرت والا قرآن کریم کی آیت شریفہ و رفعتا لک ذکرک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عظمت و شہرت اور رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا نام مبارک مقرر ہو گیا ہے۔ کذلک فی القرآن المتنوعہ من لفظ غا قال اللہ تعالیٰ اذا ذکرک ذکرک منی کہ جہاں میرا ذکر ہو گا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ساتھ ہو گا۔ (امدادی قرآن فی شرحی، ص ۱۶۱، ج ۱)

”جیسے خطبہ میں، تشہید میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں اور اللہ کے نام کی رفعت و شہرت ظاہر ہے۔ جس کو اس کے قرین ہو گا رفعت و شہرت میں وہ بھی تابع رہے گا اور تمام اسماءی شعا میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو ساری دنیا میں سیناروں اور خبروں پر اظہر انی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اظہر انی لمحمد و رسول اللہ پکارا جاتا ہے اور دنیا میں کوئی محمد اور انسان آپ کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہو۔“ (امدادی القرآن، ص ۱۶۱، ج ۱)

اس لئے اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی مخلوق میں کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو سب سے اونچا مقام و مرتبہ دنیا و آخرت میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کا نام اور آپ کا مقام اور آپ کا کام سب عظمتوں والے ہیں۔ جہاں سید المرسلین حضرت جبرئیل علیہ السلام کی بھی تعظیم ہو جاتی ہے اس سے بھی اگے والا مقام قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اور سب سے بزرگوں نے اس ذکر کو جہاں کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

تلازم توحید و رسالت

شرط توحید کامل یہی ہے
مشتق ہو آپ کا قلب و جان میں

کلہ اسلام دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اول جزء لا الہ الا اللہ اور دوسرا جزء محمد و رسول اللہ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانا جائے اور کسی کو خالق و مالک، نفع و ضرر، عزت و ذلت، غوثی و غم و نفع و نقصان غرض یہ کہ تمام حالات و انقلابات زندگی کا مالک سمجھا جائے اور ہر طرح کے جذبات عبادت صرف اسی کے ساتھ خاص مانے جائیں۔

یہ ماننا نبی کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے ساتھ ہو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ

سے مانا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی و کامرانی کی مثالیں اور زندگی و آخرت کی فلاح سے یقین و اعتماد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے۔ اگر کوئی بڑا مکرر و مکرر جانی نہ ہو تو قرآن صاف طریقہ پر اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ایمان یا یقین نہیں ہے اور ان لوگوں کی تو حید بھی تو حید نہیں ہے۔

اس لئے تو اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا ایمان غیر مستقر قرار پایا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں اور ہدائی
وقات پر اپنے مفروضہ نظریات کے تحت ایمان لاتے ہیں اور جنت و جہنم کا خود کو مستحق ہونے کو (اپنے منحرف شدہ
دین کے مطابق) تسلیم کرتے ہیں لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں تو
قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ایمان میرے یہاں مستحکم نہیں ہے۔

اس لئے فرمایا ہے اِنِّیْ الذِّیْنِ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَاسْلَافٌ مَّکْرُوْعٌ اَتَقٰوٰی کے یہاں پسندیدہ اور مقبولین میں سے ہے۔
صرف اسلام سے اور ان کے شواہد فرمایا ہے۔

... ..

ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو غلبہ کرے گا تو وہ (دین) اس (شخص) سے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) مقبول (و منظور) نہ ہوگا اور (وہ شخص) آخرت میں تادم کاروں میں سے ہوگا۔ (یعنی نجات نہ پائے گا۔)

[illegible]

حضرت والا کے اس شعر میں ان اہل اسلام کے لئے بھی ایک بڑی نصیحت و درسِ عبرت ہے کہ جو لوگ کلمہ توحید اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو ماننے میں مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا عشق و مطلوب اور مامور ہے وہ وہی عشق و مطلوب نہیں تو یہ لوگ سمجھ لیں کہ ان کی توحید کامل نہیں ہے۔

بلکہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ایمانی حلاوت و جلا و رنگ و ریشہ میں سرایت کرتا چلا جائے گا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان و اسلام اور توحید و تہجد حق ناقص ہی رہتی ہے اور احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید محبت ہوئی چاہیے کہ وہ محبت اپنی ماں باپ اور اپنی حقیقی ادا و اور اس کی خود اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ہے:

لا يؤمن أحدكم حتى يأخذ بزينة الدنيا والآخرة

کہ تم میں سے کوئی مؤمن کامل یقین والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائوں۔ جس کی پہچان اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جب اولاد و بیوی کی کوئی فرمائش یا والدہ و والدہ کو کا کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہو تو بندہ مؤمن طریقہ نبی کو نہیں چھوڑتا

ہے خواہ یہ سارے ہمارے ہو جائیں اور کہتے ہی فائدہ اور منافع دیتو یہ سے اس کو خروم رہنا چاہئے اور بڑی تلخ ملائش
سنی پڑیں۔ پھر بھی اپنے نبی کے طریقے سے سرموٹیں جتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایسی کامل اقبال عطا فرماوے۔

حضور ﷺ کا مقام عالی

کون سے کون سے

آپ کا نسب و اہل بیت میں

کسی کی تعریف کی آخری حد یہی ہوتی ہے کہ میری استطاعت و قدرت سے باہر ہے کہ میں اپنے محبوب
کی تعریف کر سکوں اور اس کے مقام عظمت و بزرگی کو کچھ سکوں۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
اپنی مدد باری تعالیٰ میں یہ مضمون سکھایا ہے

﴿لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابَ اللَّهِ ظَنَرْتُمْ أَنَّكُمْ تِلْكَ الْعَذَابُ لَكُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ آخِرٍ﴾

ترجمہ: جب کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے تو نہ کہو کہ یہ تمہارا عذاب ہے اور تمہارا عذاب آخری ہے۔

تو حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی اور آخری بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام عظمت کو پہچاننا اور اس کو چھوٹے طور پر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لئے اس کو اپنے الفاظ
محدود و ناقصہ سے تعبیر و بیان کرنا ممکن نہیں۔

بجاءِ وہ ذات کہ جس کی مدح ثواب اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کرنا باہر تو اس کی حقیقت تک مخلوق کی رسائی
کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی حضور صلی علیہ وسلم کے معجزات و ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فناء لک
دیکھ کر اور فرمایا کہ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ** اور ارشاد فرمایا کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** کہ
اے نبی! ہم نے تم کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو مذاق عقیدہ پر قائم کیا ہے۔
اس لئے ایک حقوق کے ذہن ہمارا کی پہنچائی ان کمالات و اوصاف نبوت تک کہاں ہو سکتی ہے؟ جو آپ کو عطا
ہوئے ہیں اور حجِ توبہ ہے کہ لغتیں قاصدہ عاجز اور سب مس ہو کر رہ جائیں گی، غمراہی کی تو صیغہ و ثناء کا حق ادا نہ ہوگا۔

گلستانِ نبوت کی بہاریں

سبز شہد چاہے جس کی شہر

وہ بہار چاہے کس گلستان میں

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و تعلق اور دلی وابستگی پیدا ہونے کے بعد، نیا کون سا شہر اور
کون سا مقام سیاحت اور کوئی گلستان و بوستان نظروں میں نہیں بھاتا ہے۔ پھر آپ کے زیارت کے بعد انہوں نے کے بعد
اواسی اور بے چینی اور دلی افسردگی کا شمار چھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے اور وہ ایسا مقدس مقام ہے کہ جہاں

خانی کائنات کی رحمتیں ہر آن ہمارے دل پہ جاری رہتی ہیں اور ہر لمحہ ہمارے دل پہ خوشی و مسرت کی لہریں دوڑتے لگتی ہیں۔ یہ گلستاں نبوت و گستاں ہے کہ جس کو بھی خواہش نہیں چھوٹی۔ وہاں ہر گھڑی بہاری بہار کا عالم رہتا ہے خواہ وہ دنیا میں موسم بہار ہو یا موسم خزاں لیکن وہاں اس کا گھر نہیں ہے۔

حضرت والا جس مافیٰ مضمون کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہ بہت ہی اونچا اور مافیٰ مضمون ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تعلق کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے ہوشیاروں و حکمرانوں اور دولت و ثروت والوں کے دل کی طرف اس کا کوئی انکسار قائم نہیں رہتا ہے اور محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں سے ملانے والے چاشقہ کر کے لئے انتہائی نافع اور مفید ہے۔ اس دور سے پھر وہ سب کچھ مانتا ہے کہ اس کے بعد ان کو کوئی اور ایسا نہیں ملتا ہے۔

چنانچہ جو لوگ ارہار نبوت میں آپ کی حیاتِ طیبہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے تو پھر وہ آپ کے ایسے خادم اور اسیر ہوتے تھے اور آپ کے ایسے خدا ہوتے تھے کہ ساری کائنات ان کی نظروں میں نہیں جاتی تھی۔ دوست تو دوست و دشمنوں تک کا یہی معاملہ ہوتا تھا۔

نام محمد اور جوہِ محبت

نام محمد ہے

نام محمد ہے

دوستو! یہ اصولِ فطرت ہے کہ جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہر شے اچھی اور اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کا نام بھی محبوب ہو جاتا ہے اور اس کا تذکرہ بھی لطف آمیز ہو جاتا ہے۔

غرض کہ جو بھی چیز اس سے کسی طرح وابستہ ہو، وہی محبوب اور پرہیزوار ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن کی محبت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی ذات مافیٰ میں محبت کی جملہ وجودات ہیں جمالِ ذوالِ جمال و مراتب۔ یہناچنا آپ کو ایسا جمالِ مطلق کہ جس کی تسبیح و ترغیب سے زبان و قلم قاصر و عاجز ہیں۔ پس اس کو سمجھنے کے لئے شاعرِ مالِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ شعر کافی ہے۔

والحسن منك لم تر قط عينا

والجمل منك لم تقلد البساء

خلفت مبرا من نخل عيب

كانك قد خلقت كما تشاء

آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ عرب و روم کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت

اور اسی طرح ابوہریرہؓ کی ایک روایت میں ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

«لَا تَكُونُوا كَالْحَمَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

ترجمہ: "تم نہ بنو گے جیسے بکریاں قیامت کے دن"۔

یعنی میں تمہارے لیے والدہ کے درجے میں ہوں۔

اس مذکور تفصیل کی روشنی میں یہ سمجھنا بالکل آسان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے محبوب ہیں تو آپ کا نام بھی ہمیں محبوب اور پیارا ہو گا۔ حق تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھ کر خود اس میں مہرِ بیت کی شان رکھ دی ہے۔ اس لئے کہ محمد وہ ذات ہوگی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، ناطق و مطلق دونوں نے آپ کی تعریفیں کی ہیں اور آپ خود بھی اللہ کی ایسی حمد و ثناء کرنے والے ہیں کہ وہ اذلیں و آخرین میں سے کسی کو عطا ہوئی اور نہ ہوگی۔ اسی لئے آپ کا دوسرا نام "احمد" بھی ہے اور ان ناموں کے ساتھ کتبِ سابقہ میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے۔

اگرچہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی دو نام نہیں بلکہ احادیثِ شریفہ میں مختلف مواقع پر آپ کے اور بہت سارے نام مذکور ہیں جن سے متحقق حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی بازاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "البرکات المحکمة فی الصلوات النبویة" کافی مفصل کتاب ہے۔

دوستو! جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے نام مبارک سے پیار نہ ہو خوب خوب محبت نہ ہو تو نہ کوئی دلی دلی ہے، نہ کوئی بزرگ بزرگ ہے اور اللہ تعالیٰ بھی رسالتِ بغیر محبت رسول کے ممکن نہیں۔ اسی طرف حضرت والانے شعر میں توجہ دلائی ہے۔

فوزِ نبوت کی کر نہیں

سے فیضانِ نورِ نبوت

جو ہے اسلامِ سادہ سے جہانِ شہ

پہلے زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مخصوص قوموں اور متعین جگہوں اور محدود زمانے کے لئے دنیا میں بھیجے جاتے تھے اور جب ایک نبی آیا تو پہلے جاتے تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتے جن کی تعداد کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ مگر ان انبیاء و رسل کے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ»

ترجمہ: "اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں کھڑے تو وہ ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے (اجمالاً یا تفصیلاً) بیان کیا ہے اور کھڑے وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔" (احادیث قرآنیہ، ص ۱۶۸)

ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں کھڑے تو وہ ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے (اجمالاً یا تفصیلاً) بیان کیا ہے اور کھڑے وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ (احادیث قرآنیہ، ص ۱۶۸)

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لئے

مدح نبی اور اعتراض مجاز

مکان کی محبت دراصل زمین کی محبت سے ملتی ہوتی ہے۔ دراصل رفعت شان کعبہ سے اس آسمانی کی رفعت شان کی طرف اشارہ ہے جس میں کعبہ فخر و تکبر کی ہے یعنی ہرے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 غلام شہر یہ ہے کہ میں ایک حقوق ہوں، میری زبان حقوق ہے، میری لغت حقوق و حمد و ہے تو بھلا اس ذات کی مدح و ثناء میری حمد و ذمت اور تعصروما جزو بان کیا کر سکتی ہے کہ جس کی گناہ و خالق جل و علا نے کی ہو۔ اس لئے ان مذکورہ اشعار میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے آپ کی رفعت و مقام کا ہوں کہ حد نہ ہو گا اور نہ ہی اس کا دعویٰ ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔

لَا يَنْفِكُ الشَّاهِدُ كَفَّ مَكَانِ حَقِّهِ
 بَعْدَ زَمَانٍ بَرْدِ لَوْ تَقَرَّرَ مَحْقَرُ

نورِ سنت ہے کون و مکان میں کیا تجلی تھی حیرے جہاں میں
 غبار و سلطان کھڑے آئین صاف میں کیا اثر تھا رسالت کی شان میں
 فرق کالے و گورے کا تو نے کس طرح سے بنایا جہاں میں
 یہ تھا تیری خدائی کا صدقہ شانِ سلطانت فخر ہاں میں
 جس نے کانٹے بچھے تھے دیکھ گل برابراں حیرے بوستان میں
 جو پلہ حیرے نقش قدم پر کامراں ہے دو اونٹوں جہاں میں
 ہر خرچے جیسے انجمن میں روشن آپ تھے محفلِ اختران میں
 آپ کی شان ہے دنیا کو کس خرچ لائے اختر جہاں میں

مشکل الفاظ کے معنی: کنوں و مکان: دنیا۔ شان: سلطنت۔ اور اونٹوں: دشمنان۔
 اونٹ پر کھنے والے: گھنٹے۔ انجمن: اجتماع۔ کامراں: کامیاب۔ فخر: پائند۔ انجم: سارے۔ محفلِ اختران: یعنی اپنے اسماء کی محفل میں۔

تجلی کون و مکاں کا راز

نور حق ہے کون و مکاں میں
یا تجلی حق ہے یہاں میں

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نظام حیات دے کر دیا میں بھیجا، اس لئے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے طریقے اور آپ کی سنتیں ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہیں۔

پیدا ہونے سے مرنے تک اور اس سے باقی اور مابعد کے لئے دین اسلام میں مخصوص ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں جو ہمارے لئے مشعل راہ ہیں۔ جو بندۂ خدا سنتوں کی اتباع کر کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی نورِ سنت سے منور ہو جاتی ہے اور اس کے قلب و دیگر اعضاء سے روشنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کو سنت کی راہوں میں مختصر کر دیا ہے اور اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سنت نبوی کی اتباع میں مختصر فرمایا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے **لَنْ اَنْفُکَ عَنْهُ لَنْ یُفِیْکَ عَنْهُ لَنْ یُفِیْکَ عَنْهُ لَنْ یُفِیْکَ عَنْهُ** کہ اے اللہ و رسول کے محبت کے دعوے ارد! اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع معیارِ عشق خدا و رسول ہے۔ خود یہ صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بھی خواب کہا ہے۔

دل میں لگا کے ان کی لو کروے جہاں میں نشرِ ضواء
ضعیف تو بھل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں

ضواء سے مراد سنت کی روشنی ہے۔ اس لئے جتنا آپ کی سنتوں کا چلن ہوگا اتنے کون و مکان روشن ہوں گے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گفتگو، دن و رات کی باتیں صحابہ کرام، رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب کو سرگی و تجلی کر دیتی تھیں جن کا نور میں آپ کی باتیں پہنچی ان کے قلوب کو ایسی تجلی حاصل ہوتی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا **صَاحِبِ رِضْوَانٍ** اللہ عنہم کے متعلق **اُولٰٓئِکَ کُتِبَ عَلَیْہِمْ السَّلٰمَ** یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ **وَالَّذِیْہُمْ کَلِمَۃٌ نَّقُوْیَ وَکَانُوْا اٰخِیْنَ بَیْہَا وَاٰخِلَہَا** کہ اللہ نے کلمہ تقویٰ کو اس پر لازم کر دیا اور وہ اس کے مستحق اور اس کے اہل تھے۔

اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جب آپ کی گفتگو سنتے تھے تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اسی بیان و تربیت کا اثر تھا کہ جس نے دشمنوں کو دہشت بنالیا۔ اس لئے آج بھی اہل ایمان اپنے قلب و دیگر اعضاء و باطن کو روشنی کرنا چاہیں تو سنتوں کی پابندی کریں۔

رسالت محمدی ﷺ کی ایک خاص شان

عبر و منطق کھڑے ایک صف میں یہ اثر تھا رسالت کی نشان میں
فوق کمال و کورے کائنات نے اس طرح سے منایا جہاں میں

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سماویہ کا یہ اثر خاص تھا کہ جس نے غلام اور آزاد کو اللہ کے سامنے بھگدیش کرنے میں ایک صف میں اکٹھا کیا اور فضیلت و برتری کا مدار صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہونے پر رکھا گیا، جس میں رنگ و نسل کی کوئی تفریق و امتیاز پیش نظر نہیں اور دنیا کی تمام نشستیں محض ظاہری نظم و انتظام کے لئے تو درکار تھیں۔ لیکن اللہ کے مقرب اور محبوب ہونے میں ان کو کسی طرح کا دخل نہیں، اس لئے بادشاہ اور اس کا خادم، آقا اور اس کا غلام سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، یہ صرف تعلیمات نبویہ کا اثر ہے ورنہ دنیا میں بادشاہ اپنی برتری اور بڑائی اور عزت و عظمت میں اپنے کو غلام سے بدرجہا بڑھ کر تصور کرتا ہے۔ غلام کی حقیر و تذلیل اور اس کے ساتھ بے جا ستم و رواں بھرتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تجرہ کھلانے کا کہ آپ کی تعلیمات کے اثر سے بادشاہوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اپنی عاجزی و پستی اس درجے قائم ہو جانے کہ ان کو غلام کے برابر کھڑے ہونے میں کوئی عار محسوس نہ ہو اور نہ کسی گورے کو کالے سے نہی عربی کو عجمی سے اپنی فضیلت و برتری کا احساس ہوتا رہے۔

جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بھائی و صحابہ رضی اللہ عنہم کے عظیم مجمع میں خاص الوداعی بیچتوں میں یہ نصیحت فرمائی کہ:

﴿لَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَظٍ وَلَا لِعَجَظٍ عَلَى عَرَبٍ وَلَا لِحَبَرٍ عَلَى أَسْوَدَ

وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالْطَّوْبِ﴾

(مسند حماد ج ۲ ص ۱۱۱) (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۱)

اے میرے صحابہ! نہ تو کسی عربی کو عجمی پر فضیلت، نہ عجمی کو عربی پر اور نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر مگر تقویٰ کے ذریعہ۔

جو اس میں جتنا ہو تو شان نبوت نے اس کو عصبیۃ جاہلیہ میں سے قرار دے کر اس کے اس عمل کو ناپسندیدہ فرمایا جس مصیبت جاہلیت کا تحقق عوامان چار شکلوں میں ہوتا ہے۔ قوم وطن اور رنگ و زبان لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دل و دماغ میں ایسی آخرت ایمانی قائم فرمادی کہ یہ تمام عصبیتیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے ماننے والوں کے دلوں سے بالکل ختم ہو گئیں۔ ایک مؤمن دوسرے مؤمن بھائی کے لئے بالکل حقیقی بھائی کی طرح بن گیا، اس لئے بلاشبہ اس کو آپ کا معجزہ وہی کہا جاسکتا ہے۔

حضور ﷺ کی غلامی سے صحابہ کو کیا ملا

یہ تھا حقیقی غلامی کا عہد

شانِ سلطنتِ عظمیٰ ہاں میں

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف کی جس قوم میں مبعوث فرمایا وہ اس قدر جاہل اور اجڑا اور قہر پ و تہمت سے عاری قوم تھی کہ اُس دور میں اس پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ وہ اونٹوں کو چرانے والے جنگ و ہڈل کے عادی اور تعلیم و تربیت سے بے بہرہ اور آدابِ زندگی سے یکسر بے آشناء لوگ تھے جن کے دستورِ حیات میں عورتوں کو جینے کا حق نہ تھا اور جو معمولی معمولی باتوں پر صدیوں تک لڑتے رہتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس قوم میں بعثت ہوئی اور آپ نے ان کو تعلیماتِ الہیہ سے روشناس کرا کر اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کا سبق پڑھایا اور جہالت و دورِ فرما کر ان کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کیا۔ ان کے دلوں میں خدائے وحیدہ لا شریک لہ پر ایمان و یقین کی فضاء قائم کی اور ان کو رہنے سہنے، مرنے جینے اور زندگی گزارنے کے عادات و اطوار سکھائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغامِ پرے طور پر ان کو پہنچایا تو پھر یہی قوم بارگاہِ الہی میں ایسی معزز و مقبول قرار پائی کہ ان کی مقبولیت و محبوبیت کا حق تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اعلان کیا اور اپنی رضا رضی اللہ عنہم وَرْضُوا عَنْہُ کا سرِ ثبوت (Certificate) ان کو عطا فرمادیا۔

صاحبِ انور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کو یہ شانِ سلطنت اور مقامِ محبوبیت کیسے اور کیونکر ملا؟ اور ان میں ایسی بے مثال عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی حکومت کرنے والے بادشاہ و مسلمانین کیسے ہوئے کہ جن کے رعب و وہم سے اس وقت کی حکومتوں کے مہذب اور تعلیم یافتہ کہلانے والے امراء و مسلمانین کا نپ اٹھتے تھے اور ان کے تذکرے ہی سے ان کے دلوں پر رعب قائم ہو جاتا تھا۔

بات دراصل یہی سامنے آئے گی کہ انہوں نے اللہ کی بندگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو دل و جان سے قبول کیا اور اُس کی خاطر اپنے تن، دھن کی بازی لگادی اور ہر طرح کی قربانیوں میں آگے آتے رہے تو حق تعالیٰ نے ان کو وہ عزت و سرِ بلندی عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، ہے اور رہے گی۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَانْتُمْ الْأَعْلَوْنَ اِنْ تَحْسَبْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جیسا کہ فرمایا گیا فَلَنْ يَضْلَحَ عَنْهُ هَذِهِ الْأُخْبَةُ اِلَّا بِمَا ضَلَحَ بِهَا اَوْلِيَّهَا کہ اس امت کا آخر انہی باتوں سے درست ہوگا جن سے اس امت کا اول درست ہوا ہے۔

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

آپ ﷺ کے خلقِ عظیم کا اثر

ہمیں لے کر گئے۔ پچھلے تھے، پچھلے تھے، پچھلے تھے۔

کے دل میں چمکے ہوئے ہیں

سابقہ کتب سلاویہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بُرائی کا بدل اچھائی سے دیتے ہیں اور دانشمنوں سے دوستوں جیسا سلوک کرتے ہیں اور یہ پوری اسلامی معاشرت کی جان لب لباب اور نچوڑ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت و آرام پہنچے اور اگر کسی سے ہم کو تکلیف پہنچ جائے تو ہم اُس سے اس کا بدلہ نہیں بلکہ اس کو آرام پہنچانے کی فکر میں لگیں جو ہمارے راہوں میں کاٹے بچھا نہیں اور ہم پر حقیر برسا گئیں، ہم ان کی راہوں میں پھول بچھا میں اور پھول کی بارش کریں جو ہمیں لگائی دے، ہم اُسے بدلہ میں دعا کریں۔ یہ ایسی خوب کہا۔

عجائیاں عمر بھر جن سے کھائے رہے

آپ ان کے لئے کچھ اٹھاتے رہے

حقیقت یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ کے اندر یہ صفت پھر پور طریقے سے پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابوراعیٰ جنک لوگوں کی تعریف ہی اسی طرح کی ہے۔

عَلَيْهِ الدِّينُ لَا يُؤْتُونَ الدِّينَ وَلَا يُرْعَوْنَ الشَّرْعَ

عبد القادر بن عبد الرحمن بن كنانة الأحمسي، باب السلام برأسه مصصم

کہ خود کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، مگر جیونی تک کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ اس صفت معاشرت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کل تک ان کے دشمن تھے وہ دوست بن جاتے ہیں جو ان کی راہ میں گانے بجاتے تھے وہ آج ان پر ہولوں کی بارش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کا اعلان:

ادفع بالنار هي احب انا الذي نك وبه عدوكم كماله والى عيشته

• [Lecture 1: Introduction to the course](#)

ترجمہ: آپ (مع اپنے مقبضین کے) ٹپک برتاؤ سے (ہدی کو) قائل دیا کیجئے پھر یکا یک (آپ دیکھیں گے کہ) آپ میں اور جن شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی کوئی دوست ہوتا ہے۔ (معارف القرآن ج ۱۰ ص ۶۳۰)

اس پر بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں ان کا حسن سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ کرنے روی دشمن تائب ہو کر زندگی بھر کے لئے ان کے غلام اور دوست بن گئے۔

ایسے طریقے زندگی گزارنے کے مطابق زمانے اور دینی سنتیں آپ کے لئے مشروں فرما رکھی ہیں بلا تفریق قوم و وطن اور بلا امتیاز رنگ و نسل ہر دور اور ہر زمانے کے لئے کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ اس لئے بعض جاہل اور نادان مسلمان اس دور میں سنتوں پر عمل کو مشکل قرار دے کر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور بزبان حال گویا کہ وہ یوں دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ اس زمانے میں سنتوں پر عمل کرنے سے کام نہیں چلے گا اور یہ تو پہلے زمانے کی چیزیں ہیں اور گویا وہ اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو اس دور کے لئے ناکافی اور غیر ضروری قرار دیتے ہیں جو سراسر ضلال اور گمراہی اور باعث شقاوت و بدنامی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَتِهِمْ غَنَاءٌ كَثِيرٌ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَنِيهِمْ يُضْلَلْ سَبِيلَهُ﴾

اور جو اللہ و رسول کی نافرمانی کرے گا وہ مستحق گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

ہر قسم جیسے انجم میں روکن

آپ تھے محفلِ اختر میں

اس شعر کی تشریح سمجھنے کے لئے اس سے پہلی نظم کا شعر ”آپ کا مرتبہ اس جہاں میں“ کے تحت مراجعت

فرمائیں۔

آپ کی شان سے دنیا و

کے طرح سے اختر کا

دیکھئے گزشتہ نظم کا یہ شعر: ”ایا تمہیں رفعتِ شان گنبد“

سے سب سے پہلے دیکھ لیں

میری قسمت کہاں یہ طوافِ حرم
جس سے چپکے تھے کل سینہ انجیا،
مجزو ہے کہ آلاتِ بیکانہ تھے
اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر
ورنہ مالک اگر گھر بناتا تو
اپنے کعبہ کا پھیرا کیا مختصر
گو حرم کے پہاڑوں پہ ہزار نہیں
ورنہ حاجی درختوں میں بیٹھے ہوئے
رہ کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی
ان پہاڑوں پہ بھی حفظِ توحید کا
یہ بھی ہجرت کا اک راز ٹکومین ہے
قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں
جاگے طیبہ میں دس ہزار گنبد پہ جاں
بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے
آپ کے گھر میں آخر کی یہ حاضری
جس زمیں پہ چلے تھے نبی کے قدم
میرے سینے کو حاصل ہے وہ محترم
وسطِ دنیا میں ہے کعبہ محترم
اسل تو تاکہ سب کو طوافِ حرم
کھا کے غش کرتے سب ازانِ حرم
صاحبِ بیت کی ہے یہ شانِ کرم
ہیں مگر دوستوا پاسانِ حرم
کیمرے میں لیا کرتے بارغِ حرم
دور کر دیتے ہم کو جہاںِ حرم
رہ کی جانب سے ہے انتظامِ حرم
ورنہ روضہ بھی ہوتا جوارِ حرم
درمیانِ حرم روضہ محترم
اور کعبہ میں ہو جا فدا سے حرم
سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم
ایک ٹائل پہ ہے خدا کا کرم

مشکل الفاظ کے معنی: آلاتِ پیمانہ: پیش کرنے کے آلات۔ سہل: آسان۔ غش کھانا:
بے ہوش ہونا۔ زائران: زیارت کرنے والے۔ صاحبِ بیت اللہ تعالیٰ: سبزہ، جریانی، پاسان: حفاظت
کرنے والا۔ جہاں: پہاڑ۔ حفظِ توحید: وحدانیت کی حفاظت۔ رازِ ٹکومین: یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
جوار: پڑوس۔ بت وطن: یعنی وطن کی محبت۔ سوئے طیبہ: مدینہ شریف کی طرف۔

اے خوش! قسمت میری

میری قسمت یہاں یہ ظالم غلام

خوش قسمت پر ہے تھے تھی یہ قدم

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَأَنزَلَ فِي الْحَدِيثِ الْحَجَّ حَتَّى تَسْمَعَ دُعَاءَ الْعَبْدِ إِذَا دَعَا فَجَبَّحَ عَنِكَ﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب عباد اللہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔

ترجمہ: اور پکارو لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف جہاں میں چل کر اور سوار ہو کر پہلے پہلے اونٹوں پر چلے آئیں راتوں دور سے۔ (معارف القرآن، ص ۱۸۱، ۱۸۲)

حضرت امیر انیم علیہ السلام کے اس اعلان کا اثر ہے کہ ہر جہاں اطراف عالم سے لوگ جوق در جوق بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور گویا حضرت امیر انیم علیہ السلام کی اس آواز پر بنو اللہ تعالیٰ نے اُن تک پہنچائی وہ لہجہ کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اور اس ساجد جس جگہ بیت اللہ تک پہنچنا بہت ہی مشقت اور تکلیف کا باعث تھا اور لمبے لمبے سہاروں پر سفر طے کر کے آتا تھا مگر پھر صحیح دماغ نے میں لوگ بڑی کسرت کے ساتھ بیت اللہ پر حاضری دے کر حج بیت اللہ سے مشرف ہوتے تھے۔ یہ درحقیقت اللہ کے بندوں کی خوش نصیبی اور سعادت کا حصہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر تک بلا لیں۔

ایں سعادت بزدور بازو نیست

تا نہ بخشد خدا کے بخشندہ

کیونکہ یہ بیت اللہ اعظم العالمین اور ملک الملوک کا گھر ہے، اس لئے اس اعظم الحاکمین کا اپنے بے کس بے بس عباد معین سے وجود میں آنے والے بندے کو اپنے در پر حاضری کی سعادت بخشنا یہ صرف اس اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے اور بلاشبہ خوش نصیبی اور سعادت و مندی ہی ایک علامت اور پہچان ہے۔

مخلص رو پیوں، پیسوں اور دولت کی بھر مار ہو جانے سے یہ ضروری نہیں کہ بند وہاں حاضری دے سکے اور اللہ کے گھر کے طواف سے مشرف ہو۔ چنانچہ کتنے ہی افغان، عرب، سما، یا میں رو کر اس حسرت کو اپنے دل میں لئے چلے جاتے ہیں مگر انہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی۔

اس لئے حضرت امیر انیم علیہ السلام کا حکم پہلے ہی شعر میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل خاص کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھ جیسے ناکار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سر زمین پر اپنے گھر بلا کر اس کے طواف کرنے کی سعادت بخشی، یہ میری خوش قسمتی اور سعادت ہے ورنہ مجھ میں کیا استحقاق اور کون سی خوبی اور کمال کہ میں یہاں پہنچ کر اللہ کے گھر کا طواف کروں۔

اگر بظہرِ ناظر دیکھا جائے تو شکر کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ دل سے اس بات کا اعتراف ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو نعمتیں بھیر آئی ہیں میں ان کا مستحق نہیں ہوں بلکہ بلاِ استحقاق اللہ نے عطا کی ہیں۔ یہی تو وہ ہے کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تہجد و گرنے سے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے بلند و برتر ہونے کا دعویٰ اور استحقاق پیش کیا کہ آدم علی سے ہیں اور میں آگ سے ہوں تو ان کے لیے کی خصوصیت اٹھایا اور بلند ہونا ہے اور مٹی کی خصوصیت نیچا اور پست ہونا ہے۔ تو میں اس کا مستحق نہیں کہ آدم مجھے تہجد و گرنے نہ کہ میں آدم کو تہجد و گروں۔ اس کو قرآن نے "استعجاب" سے تعبیر کیا اور شیطان کو مغرور فرمایا۔

یاد رکھئے! تفکر اور تحکیم میں تضاد ہے جو مغرور ہو گا وہ سنا کر نہیں دیکھتا اور جو سنا کر ہو گا وہ دیکھ نہیں ہو گا اس لیے جو غلطی حاصل ہوئے وہاں غیور بھائی کو بدستور تحقیق محض اللہ کا فعل و کرم سمجھنا چاہیے۔

جیسا کہ حضرت نے اس عظیم نعمت (طواف بیت اللہ) کو منحصر اپنے آپ پر اللہ کا فضل اور احسان قرار دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے ہیں جس کا وعدہ قرآن پاک میں ہے لَنْ يَشْكُرَ لَكُمْ لَا زِيدُكُمْ

مقامِ ملتزم اور آداب

ہمس سے پہلے تھے علی بن ابی طالب

مہر سے پہلے تھے محمد بن عبد اللہ

بیت اللہ کا وہ مسجد کہ جو بیت اللہ کی چوکھٹ اور قمر اسود کے درمیان میں ہے ملتزم کہلاتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام ہے۔ اس لئے جان اور مقصد میں وہاں پر حاضر ہو کر دعا کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اس میں شک بھی کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جہاں انبیاء و کرام علیہم السلام اور اولیاء و عظام اور ائمتہ کے اسلاف و اکابر پرست گرد و عاکسین مانتے تھے اور اپنی سرادوں اور مقصودوں میں کامیاب ہوتے تھے۔

البتہ اس سلسلے میں یہ بات اہمیت میں رکھنی چاہیے کہ آج کل عام طور پر لوگ ملتزم پر خوشبو لگا دیتے ہیں، اس لئے احرام کی حالت میں تو ملتزم کو ہاتھ لگائیں اور نہ ٹچیں بلکہ ملتزم کے سامنے جتنا قریب ممکن ہو خوب اٹھاؤ زہری سے دعا کریں۔ ہاں اگر آپ احرام کی حالت میں نہ ہوں تو اس وقت ملتزم سے چست کر خوب دعائیں مانگی چاہیے لیکن اس میں بھی یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کسی مسلمان بھائی کو اپنی جانب سے ایذا پہنچانا یا کسی نا محرم عورت سے اپنے بدن کو ملا کر باعث حرمان و خسران ہے۔ آج کل کثرت سے ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ دوسرے کی تکلیف کی پروا نہ کر کے بغیر اور عورتوں سے دھکم پیل ہو جانے کی پرواہ کے بغیر ملتزم سے چپٹے کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا مسلمان اور نا محرم عورت سے بدن کا لگانا یہ دونوں بدترین گناہ ہیں تو شخص ایک مستحب پر عمل کرنے کے

بھی حق ادا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ مذہبی جنگی نے خوب کہا ہے۔

مگر گزری ترے جلووں کا فسانہ کہتے

اور اب تک ترے جلووں کا بیاں باقی ہے

لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ قبلہ خود آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل اور

معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ مصر حاضر کے ایک غیر مسلم محقق ریسرچ کرنے والے (Researcher) نے اپنی تحقیق میں یہ بات پیش کی ہے کہ پوری دنیا کا بالکل مساوی اور سینٹرک مکرہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا گھر چھوٹا کیوں؟

اور خالص محمد ان بنی محمد

کلی ہو جا کہ سب آج صوف

اس شعر میں حضرت امام بیت اللہ کے مختصر ہونے کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اس لئے مختصر فرمایا تاکہ میرے بندوں کے لئے میرے گھر کا طواف آسان ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ دینی احکام دے کر اپنے بندوں کو حرج و تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَزِيدُ اللَّهُ إِلَّا الْخَلْفَ عَنْكُمْ وَيَخِفُّ الْأَمْرُ﴾

ترجمہ: اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ بکا کرے، اور انسان ہوتا ہے کمزور۔ (حدیث القرآن: ج ۱ ص ۱۴۱)

اس لئے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ أَمْسَكَ فُلًا بِخَيْطٍ لَمْ يَضَعْهُ فِي الْخَيْطِ وَالْخَيْطُ فِي الْخَيْطِ وَالْخَيْطُ فِي الْخَيْطِ﴾

جو کسی قوم کی امامت کرے تو مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز میں تخفیف کرے، آسانی کرے کیونکہ ان میں ضعیف و عمر رسیدہ، بیمار اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔

اور نہ مالک اگر گھر سے نکلتا ہے تو سب لازمین حرم

اپنے کعبہ کا بھیجا کیا ختم صاحبِ بیت کیا ہے یہ شانِ کرم

صحابو! میرا مقصود ان آیات اور حدیث سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں اور مشروعتِ احکام میں اپنے بندوں کے ضعف و کمزوری کا لحاظ فرماتے ہیں، اس لئے اس میں مہر میں اس حکمت کا

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ آپ کے بعد جب لوگ بیت اللہ پر حاضری دیں تو ان کے دل و دماغ پر انوارِ بیت اللہ چھائے جائیں اور وہ پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ اللہ کے گھر کے طواف کرنے میں مشغول رہ کر اپنے جذباتِ محبت و عقیدت بارگاہِ رب العزت میں پیش کرتے رہیں اور خدا کا کھراس کی یاد میں منہمک رہ گئے اور گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گھر والے کی یاد سے دل و دماغ کو معمور رکھتے اور اس کا تقبّل کسی دوسری جانب مائل و راغب ہو کر منقسم نہ ہو جبکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت و فرماتے تو آپ کے دنیائے عکبرانی لے جانے کے بعد آپ کا روضہ (قبر مبارک) یہاں حرمِ مکی میں ہوتا تو جب آپ کے عشاق یہاں حاضر ہوا کرتے تو ان کے جذباتِ محبت و عقیدت و دھماکوں میں بے کرم ہو جاتے اور قلب و جگر کے دو ٹکڑے ہوتے جس کو حضرت یونس فرماتے ہیں کہ "وہ بیانِ حرم اور روضہ محترم" قلبِ عاشق کے دو ٹکڑے ہو جاتے یہ تو وہ پوری یکسوئی کے ساتھ دوبارہ رسالت میں گنبدِ شہداء پر فدا ہو پاتا اور نہ ہی تجلیاتِ الہیہ اور بیت اللہ کے انوارات سے پورے طور پر متجلی اور مستفید ہو پاتا کیونکہ ایک مسلمان کے لئے یہ دونوں اس کے جذباتِ محبت و عقیدت کو تھما کر رکھنے کے مرکز ہیں کہ ہر مومن کے دل میں ان سے صرف تعلق ہی نہیں بلکہ انتہائی درجے کی محبت اور گہری وابستگی پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ دونوں مقامات کو ایک مخصوص فاصلے پر رکھا یہ ایک ایسا فطری و ذوقی معاملہ ہے کہ جس کو ہر مومن بغیر کسی دلیل کے باسانی محسوس کر سکتا ہے۔

وطن کی محبت پر اللہ کے حکم کو ترجیح

بیت اللہ کے گھر کی ہجرت سے سب کے لئے

سے لے کر پہلے بیت اللہ کے لئے

اس شعر میں ہجرت کی ایک دوسری حکمت کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ (إلا هذا الله شرفاً وعظماً) کی طرف ہجرت فرما کر اُمت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وطن پرستی کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ اسلام و ملی مصیبت کو مصیبتِ باہلیہ قرار دیتا ہے۔ صرف اُمت کی اسلام اور تاریخی الحق (حق پر) ایک دوسرے کی مدد کرنا کا قائل ہے اور انصارِ مدینہ کے ساتھ ہجرت کے بعد پوری زندگی گزار کر آپ نے اُمت کے لئے ایک بہترین اسوۂ چھوڑا کہ وطن کی محبت اگرچہ فطری امر ہے لیکن اللہ کے حکم اور اس کے دین کے تقاضوں کی راہ میں آؤ نہ غنی چاہیے۔ ورنہ اُسے لا الہ الا اللہ کی دودھاری تلوار سے ذبح کر دیتا کہ وہ راہِ خدا بوندی میں رکاوٹ نہ بنے اور جب بھی دین کی خاطر ترکِ وطن کی نوبت آئے تو وطن کی محبت کو پیچھے ڈال دے۔

حاضری حرم، محض اللہ کا کرم

آپ کے گھر میں اللہ کی یہ بے مثل

ایک مثال پر ہے اللہ کا کرم

حضرت والا نے اس نظم کی ابتدا دو اختیارات دونوں میں اپنے تامل ہوئے اور حاضری حرمین شریفین کی نعمت عظمیٰ کے غیر مستحق ہونے کے باوجود اپنے اللہ کی عظیم نعمت اور اس کے فضل و کرم کو ذکر فرمایا ہے کہ اس نعمت کے حصول کا یہ بندہ ناکار و بالکل مستحق نہ تھا اس لئے اللہ نے فضل فرما کر مجھے یہ سعادت بخش دی۔
قرآن میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ کہ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو رہی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔

جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے: مَا أَصَابَكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُنَّ اللَّهُ کہ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمہارا سہا ہے کمال کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی خوبی مجھ کو حاصل ہوئی ہے تو اولاً تو یہ میری ذاتی نہیں بلکہ محض عطا کیے گئے ہیں۔ گائیڈ اس کے قبولیت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی (Guarantee) نہیں، شاید بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے ہو۔ چنانچہ جب تک اس پر ہمت اور ثبات قدمی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب یہ یقین باتیں ذہن میں رہیں گی تو ان شاء اللہ عظیم و کبر سے حفاظت رہے گی، اس لئے اہل اللہ اس سے غافل نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی میں بھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حاضری حرمین شریفین کی نعمت محض فضل خدا تعالیٰ ہے۔

شرقی ہوں یا غربی، دل مرا حجازی ہے

دل تر ہے میرا جیسے میں

ہائے چشموں کا کب مدینے میں

قلب جس کا نہ ہو مدینے میں

اس کا جینا ہے کوئی جینے میں

چونکہ ہر مومن کا ایمانی اور روحانی رشتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، اگرچہ دور و گد و فصل، شکل و صورت کے اعتبار سے کسی بھی قوم و وطن سے تعلق رکھتا ہو، مگر اپنے اس رشتے کے اعتبار سے وہ مدنی و حجازی ضرور ہے۔ ہندی ہو یا پاکستانی، ترکی ہو یا ایرانی، مشرقی ہو کہ مغربی شمالی ہو کہ جنوبی دل و دماغ کے اعتبار سے اور سوچ و فکر کے اعتبار سے اس کے لیے مدنی و حجازی ہونا ایک ضروری امر ہے۔ اس لئے کہ مدینہ منورہ ہمارے محبوب و پسندیدہ و مین اسلام کا مرکز اور ہماری جانوں سے زیادہ پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اور وطن ہے جن

کے بغیر زندگی گزارنا ہر آدمی کی محبت ہے نہ مکان کی۔ نہ اس کے دل میں زیارت مدینہ کا شوق ہے اور نہ
تھکے اٹھنے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ زندگی کوئی زندگی کہلانے کے قابل نہیں۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام

قلب جس کا نہ ہو مدینے میں
اس کا جینا ہے کوئی جینے میں

فیضانِ مدینہ ہے یہ فیضانِ مدینہ

مومن سے لگے گا بھی میرا بھی سینہ
مومن جو خدا نقش کتبہ پائے نبی ہو
خوداں سے نکل جانے کا پھر اس کا سینہ
فیضانِ مدینہ ہے یہ فیضانِ مدینہ
مومن پہ ہوا کشف وہ مدفون خزینہ
فیضانِ نبوت سے غلا اس کو سکینہ
ہر شر سے ہوئے پاک ہوئے مثل حمید
نہو کفر کی فطرت سے تھا اک مہم گوینہ
جو فضل بھر تھا وہ ہوا رفیق حمید
اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سینہ
ہے نورِ الہیت سے مزارِ حق سینہ
آخر کی زبان اور شرفِ نصیب محمد ﷺ
اللہ کا احسان ہے بے خون و پیوند

مشکل الفاظ کے معنی: کشف: کشف پائے جو اتنا سنت میں جان کی بازی لگا
ہے۔ زبر قدم: قدموں کے نیچے۔ خزینہ: دولت۔ سدا: ہمیشہ۔ ولج: الو: نگاہِ زبرد۔ سکینہ: چین۔
ودیعت: امانت۔ اول: پہلے سے۔ کشف: کھل گیا۔ مدفون: دفن کیا ہوا۔ مثل حجو: حج کی طرح۔
رہب گھینہ: موتی بھی رنگ کرنے لگا۔ حلالیت: گمراہی۔ پیوند: ڈوبنے کی جگہ۔ تنگ خلافت: جو
خلوت کو شرمادے۔ منور: روشن۔

اللہ سے حسن ظن عبادت ہے

سائل سے لگے کا بھی میرا بھی سید

اکھیں کے بھی شوق سے مکہ و مدینہ

ایک حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ كَذَا عَبْدٌ عَلَى عَبْدِي سَيِّئًا﴾

وصحیح البخاری، کتاب التزوید علی شعبہ، ص ۱۲، ج ۱، ص ۱۱۸۰

کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ ظمان کرتا ہے۔ اس لئے کسی بھی مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں سے کسی بھی حالت میں مایوس و ناامید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک تمنا کو پورا کرنے کے لئے اس کے ضروری اسباب اختیار کرتا رہے اور اس کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا امید وار رہے۔ خواہ وہ ظاہر جاری کوششیں کیسی ہی معمولی اور کمزور ہوں، مگر کبھی بھی اپنی سعی و کوشش پر نظر نہ کرے بلکہ اس اللہ کی قدرت و قوت پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھے کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے اِذَا ارَادَ ضَرْبَنَا فَاَلَّا لَمْ نَكُنْ فَيُحْكِنُ کہ جب اللہ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے میں بھی کبھی دل میں اس طرح کے خیالات کو جگہ نہ دے کہ کیسے ہوگا؟ کب ہوگا؟ کہاں سے اور کیونکر ہوگا؟ اقوالِ سلف، جلد ۶، صفحہ ۵۵۸ پر حضرت تھانوی قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ کام میں لگتے اور تجویز کو قائل سمجھتے یہ سوچنے کہ کام اس طرح کرنا ہے، اس طرح ہونا چاہیے، اس وقت جو اختیار میں ہے شروع کر دیجئے کیا نتیجہ ہوگا؟ کیونکر ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ ان باتوں سے ہمت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اگر مگر اور شاید وغیرہ نوع کے اندیشوں اور دھوکوں کو دل میں جگہ نہ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بڑا اعتماد رکھنے پر اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کی جھجک مانتے اور دل میں قبولیت کے یقین کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے اور مجھ سے مانگنے کے بعد بے فکر اور مطمئن ہو جائے۔ کیونکہ میں غلام ہوں، میرا ہر عمل حکمتوں پر مبنی ہے۔ یہ میں ہی چاہتا ہوں کہ کس بندے کی فطرت چاہتیں کب پوری کرنے میں اس کے لئے توفیق و مصلحت ہے۔

ہمارا کام درگھٹانانا ہے

کسی کو جلدی، کسی کو تاخیر سے دینے میں، کسی کو زیادہ کسی کو کم دینے میں، کسی کو اس کی مطلوبہ شے اور کسی کو اس کا نعم البدل دینے میں غرض یہ کہ تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کروں گا۔ اسی کو خوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

خبریں کسی کے نام کی اس چ یوٹی لکھے ہ
کو نہ ملے جو اب ہر یوٹی کھولے ہ
کھولیں وہ لانا کھولیں وہ اس چ یوٹیوں کی نظر
تو تو نہیں بنا کام کر بھی عدا اٹھائے ہ

یعنی اللہ سے کام لینا کی گرا اور مانتا ہے۔ مسیحی اللہ کے دروازے کو کھٹکتے رہتے ہیں۔ خود اس کو جواب میں رہا ہو
یہ بل رہا ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو کچھ بھی کہتے ہیں کہ اللہ، مہربان، اختیار کر کے قیوم کو اللہ تعالیٰ کے قول
کہوے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوا ہے اپنے لئے غیر سمجھتے۔

اس شخص کی روایت میں حضرت امان کے شعر کا تذکرہ ہے: ہمارے مجھے اللہ جبارک مانتا ہے کہ وہ اسے امید
ہی نہیں بعد پورا یقین سے کہ ان شاء اللہ قریب وہ رہیں گے گا کہ جب وہ دینی امیدوں اور تمناؤں کے مرکز ملک
تعمیر اور مدینہ منورہ حاضری کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوگی۔ پھر ہم فرط
محبت سے کہہ دو دین کا دیوار کریں گے۔ فرحت دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات عقیدت و محبت بارگاہِ رسالت
میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بارگاہِ رب العزت میں سرسبز و سرسبز ہو جائیگی۔ انہوں اور ناموں سے
خدا نے وحدہ ما شریک کو راہ کرنا نہیں گئے۔ اپنی لکڑی حالت سنواریں گے اور اپنے مولیٰ سے روزِ آخر مولیٰ کو
اتھیں گے۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے۔

حضرت محمد انواری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ رحمة اللہ علیہ بیت اللہ پہنچ کر
بڑی آواز کر کے دروازہ پر گئے مگر اللہ سے اللہ کو انکار کرتے تھے جیسے کہ کوئی بغیر پائی سے تپ رہی ہو اور یہ
شعر پڑھتے تھے۔

کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ، لکڑی ہے

انہی میں تجھ سے طلب گار حیر

یہ ترجمہ کیا اللہ والوں کی سے جی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت والا کی زندگی کا سب سے پہلا شعر ہے۔

دردِ فرقت سے مراں آیا، دردِ بے تاب ہے

میرے بچے ریت پر، ایک مائی ہے اب ہے

تقصید اپنے دوست کی اتباع کرتا ہے نہ کہ دشمن کی

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا كُنَّ أَفْئِدَتُهُ لِيَوْمٍ هَٰذَا تَارِكًا
وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا كُنَّ أَفْئِدَتُهُ لِيَوْمٍ هَٰذَا تَارِكًا

اللہ چاہے کہ انسان کو یقین آئے کہ بعد اس کو عاقبت و ملامت گھر دستوں کو پہنچائے اور کھٹے کے لئے دلی و دماغ اور فکرمعنی معاف رہا۔ اس کے سامنے دونوں راستوں کے قطع و سفر کو واضح کر دیا ہے۔ ایک دشمن کا راستہ ہے جو بندے کو اس کے خالق سے عداوت ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے خالق و مالک کے شائب و متحاب، خصم اور غلبہ کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سرگرم باقی بقول ہے:

وَلَا تَجْعَلْ لِحُكْمِكَ شَيْئًا مِّنْ عَدُوِّكَ

اور نہ تو اپنے حکم کے لئے دشمن کا

ترجمہ اور مست جاوید قلوب پر شیطان کے بے شک و وہ ہمارا صریح دشمن ہے۔ اعدائے اہل ایمان کا اور نہ ہمارا اور دشمن کے نقش قدم پر چل کر غلطی چاہی و بے باری کے کچھ بھی حاصل نہیں اور اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے لڑا، وہ ہمارے قریب ہیں اور ہمارے ایمان و ہدایت اور اصلاح حالت اور جنم سے نجات کے بہت حربیں اور قہر مند ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اَمِنُوا بِاللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ اَهْلَ الْاِيْمَانِ كَے دوست ہیں اور خصم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اَللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اور فرمائی جو نصیب علیہم السلام امنین زمانہ و وقت و حجتہ اللہ و آخرت کی اور عقل و تدبیر کا نقصان دہ ہے کہ ہم شیطان کا کہنا نہ کریں بلکہ دشمن کی فرمانبرداری کریں اور شیطان کے نفوس قدم کی اتباع نہ کریں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ اگرچہ آپ کی اتباع میں ہمیں اپنی جان و مال خدا کرنا پڑے تو ان شاء اللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا عالم اور اس کے خزانے اور بڑے بڑے ملک و ممالک میں آپ کی فدائی کی بدولت مغلوب و متغیر ہوں گے اور دنیا بھر کے خزانے نہ صرف تمہارے آئیں گے۔ اور وہ دشمنان عالم کی تمام سازشیں اور مکر و فریب ایسے ہی صاف ہوتے نظر آئیں گے۔ جیسے تھری کے ہالے کو ایک معمولی سی جھانک سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کا نام دشمنان باقی نہیں رہتا۔

سنت نبوی کی اگر سے پیروی آہستہ

لوگوں سے اعلیٰ جاتے کا چارہ اس کا سچینہ

یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ہر چکی ارشاد میں ذکر فرمایا اَلْحَقُّ قَوْلُكُمْ اَعَزَّ نَا اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستے سے عزت بخشی ہے اور وہ اسلام ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے نقش قدم کی پیروی ہی عزت و رفعت کی ضمانت ہے۔ اسی کو حضرت والا اپنے اس شعر میں فرما رہے ہیں۔

ہر رشد و ہدایت کا اصلی مرکز مدینہ منورہ ہے

یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو

فیضانِ مدینہ ہے فیضانِ نبوت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کفار و مشرکین مکہ کو جب دعوت تو حید و رسالت پیش فرما رہے تھے تو وہ لوگ آپ کو اور آپ کی دعوت قبول کر کے حلقہ کوش اسلام ہونے والوں کو بہت ستایا کرتے تھے اور بڑی ایذا کیں اور تلخیاں پہنچا کر تھے جن کا بیان کرنا یہاں مقصود نہیں۔ اس وجہ عرض ہے کہ اس طرح تو آپ کو کھل کر دعوت دینے سے مانع اور رکاوٹ بنتے تھے۔ جس کے نتیجے میں آپ کو اس راہ میں بڑی تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم مل گیا اور آپ فوراً اس کی تعمیل میں اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر اپنے رفیق سفر و حضر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت کے لئے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اشاعت اسلام اور تبلیغ حق کا کام بڑے زور و شور سے شروع فرمادیا۔ بلاد مختلفہ سے مختلف قبائل کے سرداران ہندو کی عقل میں جوق در جوق پھٹکا شروع ہو گئے۔ انسانی فطرت و نبات کی دولت (دولت ایمان) سے مشرف ہو کر واپس اپنے قبیلوں اور ملکوں میں اس کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی۔

جہاں جہاں رکاوٹیں پیش آتی گئیں اور دشمنان اسلام اس راہ میں آڑ لگتے آئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانوں کو تحلیلوں پر رکھ کر ان رکاوٹوں کو بڑ و زور قوت و طاقت بنائے میں مصروف ہو گئے اور دشمن کو اسلام یا جزیہ یا موت پر مجبور کر دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہمارا کریم جہاد بلا کسی خوف و خطر جرات و ہمت اور بڑی دلیری کے ساتھ انجام دیا اور خدائی الفاظ میں اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ كَمَا سَاءَ لَكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کا خطاب پائے مگر تبلیغ اسلام کا حق ادا کر دیا۔ دنیائے کفر و منکرات کو ٹکڑوں اور ذلتوں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور کر دیا اور حقیقی عزت و عظمت کی راہوں سے روشناس کر دیا۔

بلکہ کسی شب و شبہ کے آج راقم السطور سمیت تمام مسلمانان عالم اسی مرکز رشد و ہدایت مدینہ منورہ کے فیضان سے مسلمان کیا رہے ہیں اور مذہب اسلام سے آشنا ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَلَقَدْ أَفْضَىٰ عَلَيْهِ حَتَّىٰ نَلْقَاهُ۔

اعانت نبوت اور نزول سکینہ

[illegible]

ایمان لوے گا اے مجھے

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ صومالیہ پہنچے اور
بربادی میں ڈوبی ہوئی اور کفر و شرک کی تاریک ترین دھاریوں میں تھیں وہاں لوگوں نے قتال اور خونریزی کی آگ میں
جاتی ہوئی بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات اللہ ربی اپنی قوم کو پیش
کیں کہ جس پر عمل کرنا اور خوشی و برکت میں داخل ہونے میں اور غریبوں میں بدل گئیں۔ تڑپا ہوا دل اور بے
چینی روح قرار و سکون پائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون اپنی محبت و تعلق میں رکھا ہے۔ اللہ سے محبت و تعلق وہی
معتبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات و احکام کے ساتھ ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا و آخرت کے ہر
نوع کا چین و سکون اور سلامتی کا طائر باطن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ میں منحصر کر دی ہے۔

جیسا کہ حدیث پاک کا حصہ ہے اسلئے فضیلت کے مکمل طور پر اللہ کے تعلیموں کے سامنے جھک جاؤ اور انھیں ہر طرح کی سلامتی اور تلقین جیمن سکون اور دنیوی و دُروی آفات و مہلکات سے حفاظت نصیب ہو جائے گی۔ پوری تاریخ شاہد ہے کہ دور نبوت سے لے کر آج تک جس قدر یہ سکون اور بالطف زندگی ملا زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عاشقان و پیار صحیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے اور کیا دروں کو اس کی ہوا بھی میسر نہیں آئی۔ یہ سب کچھ اسی فیضانِ نبوت کا ثمر ہے اور اس بخششِ دین کے پتھروں کی خوشبو سے جس نے تمام سے عالم کو مہلک کر دیا۔

عبدالست کا تمام بنی آدم پر غیر شعوری اثر

یہ سب باتیں کا دعویٰ تھا ازل سے

مؤمنان و ایوا کشف و وفای خزینه

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں پیچہ انکرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر کھینچا فرمایا اور اُن سے یہ عہد لیا کہ "الَسْتُ بِرَبِّكُمْ" کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ "قَالُوا بَلٰی" تو سب پکارا اُٹھے کہ کیوں نہیں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ جس کو "عہد الست" کہا جاتا ہے۔ جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے:

و ان بعد از آنکه هر دو سر شمشیر را در یک جا قرار دادند و شمشیر را در یک جا قرار دادند و شمشیر را در یک جا قرار دادند

لست مريكة طالق العلي

خادمِ کلام یہ کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی محبت کے انوار سے سونسا لگا رہا ہے کہ کوئی آگ کا دریا ہو جبکہ پہلے اس میں انوارِ نبوت کی ریت بھی نہ تھی۔

بزبانِ نبوت صحابہِ نجومِ ہدایت ہیں

صدقے ملکِ عرب ہو گیا وہ رجبِ امت
ہم خبر کی غلٹ سے قحطِ آبِ حید کہیں

وہ لوگ جو خطر و شرک کی غلٹیوں میں بھگ رہے تھے اور شکات و بدخشی کی راہوں کو طے کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک کی بدولت اور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہ اندھیروں سے نکل کر آجائوں میں آ گئے بلکہ دوسروں کو تاریکی سے نکال کر روشنی دکھانے والے بن گئے۔ صرف راہبر و منزل ہی نہیں بلکہ راہبر و منزل بھی بن گئے اور ایک وہی نہیں بلکہ پوری کی پوری جماعت کو ایسا بلند مرتبہ اور عالی مقام حاصل ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي كَالْخَنَازِيرِ لَا يَبْلُغُهُمُ الْفَنَاءُ يَمُوتُوا﴾

(مسند کوثر، باب ما قاله صلى الله عليه وسلم، ص ۵۵۴)

کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کے صدقے صحابہ گرامِ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نجومِ ہدایت کا مقام حاصل ہوا۔ بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿أَعْلَمُكُمْ بِمَنْزِلَةِ وَبِسَبِّ الْخُلَفَاءِ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ﴾

(مسند کوثر، باب ما قاله صلى الله عليه وسلم، ص ۵۵۴)

تم میرے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ رہنا۔

اے صل علی آپ کا بیٹھان رسالت
جو مثلِ خیر تھا وہ ہوا رختِ عکید
جو دھوئے والا تھا خلافت کے اندر میں
اب رجبِ امت سے وہ گمراہ سلجھیں

ان دونوں اشعار میں قدرِ مشترک یہی مضمون مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی بدولت جو لوگ پتھر کی طرح تھے ان کی قیمت و حیثیت دونوں جہان میں اتنی ہو گئی کہ وہ رشکِ گلبدن بن گئے اور جن کا سفید رنگِ خلافت کے بخسرو میں ڈوب رہا تھا اب وہی رجبِ امت بن گئے۔ جو لوگ مخلوق کے لئے باعثِ شک و عار تھے اب وہ ایت و اتقویٰ کے نور سے وہی متور و روشن ہو کر رشکِ آفتاب و اجتاب بن گئے۔

مدح محمد ﷺ کی توفیق فضل خداوندی ہے

﴿وَمَا تَنْبَأُكَ بِهِ جَبَلٌ﴾ اور ﴿ثَوْبٌ نَعْتٌ﴾ محمد ﷺ

اللہ کا انسان ہے بے خون و ہینہ

کسی شخص کی زبان و قلم کا حمد باری تعالیٰ اور نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال ہونا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ محض توفیق الہی کا نتیجہ ہے۔ نہ وہ ذات عالیٰ تو اسے اپنے مقام کی حامل ہے کہ خود خالق نے جس کی تعریف کی ہے تو بھلا مخلوق کی کیا جرأت کہ وہ اس کی مدح و ثناء کے لئے زبان گھولے۔ حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بے خون و ہینہ میں یہ نعمت عطا فرمائی۔

صاحبہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کا محض اس کے فضل و کرم کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں کی طرف سے اس کی نسبت کرنا یہ گھرانہ نعمت ہے۔

چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بعض لوگ اپنے کلمات کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ سب کفر ان نعمت ہے اس لئے ہندو خود کو کسی بھی مقام پر پہنچ جائے اور اسے خود کو کتنا ہی اونچا کمال ہو جائے۔ مگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ:

﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْهِمْ لَفُتِحَ سُمْجُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُذَكِّيُ الْغَافِلِينَ﴾

﴿موراء الطور: ۱۰۱﴾

ترجمہ: اگر تم پر اللہ کا فضل و رحم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی بھی (تو یہ گرے) پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے (تو یہ کی توفیق دے کر) پاک و صاف کر دیتا ہے۔ (عارف القرآن جلد ۹ ص ۱۶۹)

یہ آؤ سحر کا اثر دیکھتے ہیں

یہ آؤ سحر کا اثر دیکھتے ہیں مہینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں
جسے آپ کا باخبر دیکھتے ہیں اسے فیہ سے بے خبر دیکھتے ہیں
غلامی سے تیری غلامیوں کا رتبہ مالک سے بھی فوق تر دیکھتے ہیں
جنگی ہو ہے بزرگنہد پہ یہ دم اسے رشک شمس و قمر دیکھتے ہیں
مدینہ کا نظریہ دیکھ کر ہم محبوب حالِ قلب و جگر دیکھتے ہیں
تصور میں آتا ہے بابِ سبز گنبد تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں
بہرِ محبت بشرقِ نظر ہم مہینے کے دوار و در دیکھتے ہیں
دورِ دور و دُشمن و صید تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں
جو روئے پہ حاضرِ جہانیں ہوئے ہیں تو پندارِ زور و زور دیکھتے ہیں
جو جالی پہ صلِ ملی کہہ کر ہے ہیں اسے آخر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں

مشکل الفاظ کے معنی: آؤ سحر: سحر کے وقت روانہ۔ مالک: فرشتے۔ فوق تر: بہت اونچا۔
تجلی: روشنی۔ رشک شمس و قمر: شمس پر سورج اور چاند بھی رشک کرتے ہوں۔ جغرافیہ: نقشہ۔
عجب: ایک جزائے طرح محبت۔ شہادت محبت کے ساتھ۔ بندہ: بندہ۔ زور و زور: زور و زور۔ چشم تر: آنسو بہانے والی آنکھ۔

دیدارِ مدینہ آؤ سحر گاہی کا اثر ہے

یہ آؤ سحر کا اثر دیکھتے ہیں

مہینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں

مدینہ منورہ دنیا کے دوسرے شہروں کی طرح کوئی سیر و تفریح کی جگہ اور سیاست کا شہر نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی
حاضری ایک مسلمان کے لئے اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور ہر مسلمان کی انتہائی اور آخری
ور ہے کی امیدوں میں سے ایک امید ہے۔ اس لئے دنیا بھر میں مسلمان یہاں آنے کے لئے مضطرب اور بے قرار
رہتے ہیں اور ہر گاہ و بے وقت میں یہاں کی حاضری کے لئے آؤ و زاری کرتے رہتے ہیں۔

اس لئے مدینہ منورہ کی حاضری کو حضرت والا دامت برکاتہم تالہ علیہم اجمعین اور آؤ سحر گاہی کا اثر قرار دے
رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی ایک مراد پوری ہونے پر خوشی ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں
کہ اس حاضری کو ایک عظیم نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔

آپ ﷺ کی محبت دل سے ہر غیر کو نکال دے گی

لے آئے آپ کو باخبر دیکھتے ہیں
اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب تک غیر اللہ قلب سے پورے طور پر نہیں نکلتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوی تعلق حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے آدمی پوری لگن و حصن اور دھیان کے ساتھ کوشاں نہیں ہوتا۔ جب تک اسے محبت الہیہ حاصل نہیں ہوتی۔ ہر ماسوا اللہ سے پورے طور پر صرف نظر کر کے ایک اللہ پر اپنا سب کچھ فدا اور قربان کرنے کا جذبہ ہی خدا تک پہنچانے والا ہے اور ہر غیر سے بے خبر ہو کر ہی اللہ سے باخبر ہونا ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تک پہنچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے بغیر ممکن نہیں۔ جتنا ہم حضور سے باخبر ہوں گے اتنا ہم اللہ سے باخبر ہوں گے اور جتنی حضور سے محبت ہوگی اتنی اللہ سے محبت ہوگی اور فیروں کی محبت سے دل خالی ہو کر روئے گا۔

چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے تو ہر طرح سے ایسے بے خبر ہوئے کہ آپ کی محبت پر نہ اپنے مال و دولت کی کوئی چیز وادائی اور نہ اپنے اقرباء و اہل خاندان گراں گزرے بلکہ سب کچھ خوشی خوشی اپنے محبوب کے اشاروں پر لاتے چلے گئے۔

جانِ تم پر شمار کرتا جنوں
میں نہیں جانتا وہ کیا ہے

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں پڑنے کے بعد اور آپ کے وصال کے بعد کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جن پر ظہر التفات بھی ڈالی جائے اس لئے آپ کے باخبر ہو کر فیروں کی خبر رکھیں گے۔

خاموشی سے تیری خاموشی کا ترجمہ
دل سے اچھی فوق تر دیکھتے ہیں

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی خاموشی کی بدولت آپ کے عاشقوں اور ملاموں کا مقام ملائکہ سے بھی اونچا ہے۔ چنانچہ حضرت قحطانی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خواص ملائکہ سے خواص مؤمنین اور عام ملائکہ سے عام مؤمنین افضل ہیں۔ چونکہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ چارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لئے آپ کے متبعین کا ملئین کا مرتبہ باقی سب سے بڑھ کر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خیر المخلوقین بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جو کہ پوری امت میں باعلاق اہل السنۃ والجماعہ سب سے افضل ہیں کیونکہ اشیاء کی قیمتیں نسبت سے بڑھتی اور گھٹتی ہیں۔

ایک روز فاروق و عثمان و عید

تصور میں ہم اُن کے گھر دیکھتے ہیں

صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مکتبی یہ ہے کہ آپ کے اصحاب سے بھی محبت ہو کیونکہ اصولی بات یہی ہے کہ حبیب الحب حبیب محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

﴿اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْحُبِّ﴾ "اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْحُبِّ" "اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْحُبِّ" "اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْحُبِّ"

اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْحُبِّ

اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْحُبِّ

کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ ہے اور میں نے بعد ان کو شانہ نہ دیا اور جو ان سے محبت رکھے گا تو وہ میری محبت ہی کی وجہ سے رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا تو وہ میرے بغض ہی کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ اس لئے مدینہ منورہ کی حاضری کے دوران جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا انھوں میں خلافت راشدہ میں کی یا ان میں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، ان کا رہنا سہنا حضور کی مجلس میں آنا، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ جیسے احوال یاد آنے لگتے ہیں۔

روضۂ اقدس پر مسالطین دنیا کی حالت

ہو رہی ہے حاضر مجلس اسے

تو ہوا زخم و زلزلہ دیکھتے ہیں

اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ جب روضۂ اقدس پہ حاضری دیتے ہیں اُن کی حالت ایسی متواضعانہ اور عاجزانہ ہوتی ہے کہ جس گود کچ کے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی حکومت و سلطنت کا انشآپ کے سامنے حاضر ہو کر دھڑکا دھڑکا جاتا ہے اور ان کی انا نیت کی ٹوٹک محسوس نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ کے دربار میں پہنچ کر بڑے سے بڑا انسان نیاز مند نہ ٹھان میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اب حضور پر پورے طور پر بحالانے کو اپنی عبادت سمجھتا ہے اور نجابت و غلاں کا اُمیدوار ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت والا نے فرمایا کہ آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد بڑے سے بڑا امرا اور مسالطین کے چنڈاں گھٹن کر پڑ پڑ جاتے ہیں۔

روضۃ اقدس ﷺ پر حضرت والا کی حالت

کہ جلالی پہ صلی علی کہہ رہے تھے
اے آخر ہمیں چشم تر کیجئے تھے

حضرت والا نے اس شعر میں حضور کے بچے عشاق کا حال بیان فرمایا ہے کہ جب ان کو فراق طویل کے بعد وصال حبیب میرا آتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے سامنے بی بھر کر اپنی جدائی کے صدمے کو آنکھوں سے آنسو بہا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

جیسا کہ دوستوں نے بھی حال حضرت والا کا اسی سال سفر مدینہ میں مشاہدہ کیا جو مئی ۲۰۰۵ء میں ہوا کہ حضرت والا وہاں اپنے احباب کے ساتھ حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل شامل ہوا کہ روضۃ اقدس پر گہرائی کرنے والے عرب علماء نے از خود حضرت کی وکیل ڈیئر (Wheel chair) کو سامنے کیا اور یر تک حضرت بڑی گرمیہ و زاری کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پیش فرماتے رہے اور ان حضرات نے اپنے عام عادت کے خلاف حضرت والا کو وہاں ٹھہرنے دیا جس کے بارے میں ساتھیوں نے بتایا کہ تقریباً چالیس منٹ (Minutes) حضرت والا نہایت تضرع اور بڑی توجہ و حضور کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پیش فرماتے رہے۔

www.ahnaf.org

۱۔ عظیم الشان عبادت گاہیں

عظم کے عبادت گاہوں سے مشہور ہوں گا
 میں اہل بیت سے مشہور ہوں گا
 گاہوں سے اپنے میں رہا ہوں گا
 اہل بیت سے جو نہایت مدین
 میں رہا ہوں چاہے علی غدا کے
 مدین کے انوار شام و صبح سے
 میں منوں ہوں گا خدا کے کرم کا
 ہر اک ہر میں ہر سنت پر بھی کر
 اہل بیت کے شہیدوں کے خون و دھما سے
 حید میں بہت قلب و جان ہوں گا
 قبا کی زیارت و تہجد سے

مشکل الفاظ کے معنی: عجم عرب کے ماورائے بحیرہ۔ باباں ایران۔ مضرور: بھگت جانا۔
 گلستان طیبہ: مدینہ شریف کے باغ۔ مسرور: خوش۔ محصور: مست و مہرہ۔ طور: پہاڑ۔ جہنم کی میں
 طور پہاڑ کی طرف راج و پوچھوں گا۔ زبور: عزم و زور۔ بغیر: شفاعت: جتنی ضرورت ہو اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
 کے لئے میں۔ معذور: جس کی معذرت کرنی کی ہو۔ غباروں: گرد و مٹی۔ چھاپا ہوا: لکھ کر رکھا۔
 سوریا نام سے پکارا گیا۔ مصلوب: آسمان پر معلق۔ معرور: متحیر۔ مصور: دیکھا ہوا۔ ہائیل دستور: یاد
 سنت۔ مہجور: دور و بے گھر۔

۲۔ بیان عظم اور گلستان طیبہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتی رہتی رہے اے کے لیے دیا عصب سے اور دروازہ زندگی گزرا نہ اگرچہ
 بڑے بڑے بھگت اور شہداء کے میں ہوں بالکل ایسا ہی ہے جیسے جنتی کو چھوڑ کر دنیا میں، جہاں اس لیے حضرت
 والا نے اس شہر میں ماہ سے عزم کیا وہاں سے تیسرے دن اور اپنے محبوب کے دامن مدینہ طیبہ کو بھگتانی عصب کے لیے، اے ہم
 سے موسوم کیا اور جس طرح انسان بھگت دیا وہاں سے بھاگ کر اپنی کار خیر کرتا ہے اسی طرح ایک مومن اس عزم

گنہگاروں کا بڑا سہارا آپ ﷺ کی شفاعت ہے

اللہ کے رسول ﷺ کی شفاعت

اللہ کے رسول ﷺ کی شفاعت

ہے گناہوں پر رنج و غم اور حزن و غم اور نہ امت و مشرک کی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور شفیق و مہربان بھی ہوتی ہے کہ کرتے و نہ کرتے اور ایمان کو اپنی نعمات بھی اللہ جل شانہ کی علمیت شان کے سامنے سب سے مہم ہوتی ہیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری شفاعت کی امید کو اپنا اصل سہارا رکھتے ہیں اس پر ایک بڑا اجر تاکہ اللہ یاد آیا ایک شخص جو بظاہر دین کا بہت پابند تھا مگر اس کے دل میں ایمان کی چیز تھی اور گناہوں میں بھی مبتلا رہتا تھا چنانچہ ایک دن اس کے ایک غیر مسلم دوست نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس نے اسی وقت اس کی گردن پر بوتل (Bottle) مار کر اسے مارا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کیا کیا تو اس نے جواب دیا کہ جن کی شفاعت کی امید پر میں گناہ کیا کرتا تھا اس شخص نے ان کو بڑا کہا تو میں اسے براہ راست نہیں کہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے حق شفاعت کا وہ اہل السنہ والجماعہ کا اعلیٰ قول ہے اس کے علاوہ دوسری شفاعتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے ثابت ہیں جیسے کہ شہداء اور فضائل کرام اور ملکی شفاعت وغیرہم حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومن کے لیے ایک بڑی امید کا سامان ہے۔

عاشق رسول اور خاکِ مدینہ

اللہ کے رسول ﷺ کی شفاعت

اللہ کے رسول ﷺ کی شفاعت

اس شعر میں ذکر کردہ مضمون اس خاص محبت کی کیفیت کا ترجمان ہے جو تمام اہل محبت کو خاص ہے کہ محبوب کے در و دیوار کی گلی کو بے اور گرد و غبار کے اندر اسے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے اسی لیے اگر دیارِ حبیب کا گرد و غبار بھی بدن پر آگٹا ہے تو وہ ان کو دنیا بھر کے مختلف نوع کے گریہ (Creams) اور پاؤڈر (Powders) مہم و قسم کی خوشبوؤں سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا عشقِ مدینہ

اسی حال کیلئے ہی کہ ترجمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور دلچسپی کا حال حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے تصدیق و بموجب یہ ہیں فرمایا:

امیدیں ناتوان ہیں لیکن بڑی امید یہ ہے

کہ جو مکانِ مدینہ میں میرا نام شمار

ہاں تو ساتھ مکانِ حرم کے تیرے بھروسے
مردن تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار
دلے یہ رتہ کہاں مشقتِ حاکمِ قاسم کا
کہ جائے کوچہِ اظہر میں دن کے تیرے فہار

اس پر اختر کو اپنے ساتھ پیش قدمہ ایک قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر (Doctor) کے یہاں بیٹھے بیٹھے دورانِ گفتگو کچھ دینی مسائل پر تبادلہٴ خیال ہونے لگا تو اس نے اختر کے سامنے یہ اشعار پڑھے اور کہنے لگا کہ میں ایک عرصہ تک تمہارے علماء کے متعلق بدگمانی کا شکار تھا اور یہ سوچا کرتا تھا کہ تمہارے دیوبندی علماء کو عشقِ رسول حاصل نہیں ہے لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ تمہارے پڑھنے کے بعد میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میں اپنے اس لحاظ خیال اور بدگمانی سے تائب ہوا اور بہت سے اپنے مکتب فکر کے حضرات ائمہ مساجد اور علماء مدارس کو یہ اشعار دکھا کر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشقِ رسول کا ذکر کیا کہ یہ پورا قصیدہ تو عشقِ رسول کا کیا عمدہ ترجمان ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔

اور اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حضرات اکابر اہل اللہ کو نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے عشق تھا بلکہ آپ کے شہر کے دروہ اور اٹھنے والے غبار تک شاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے زیادہ محبوب تھے حتیٰ کہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے متعلق مشہور بات ہے کہ مدینے سے آئی ہوئی کھجوروں کی گھٹلیوں کو چوس کر ان کا سنوف بنا کر کھایا کرتے تھے ان کو بچپن گوارا نہ تھا اللہ تعالیٰ راقم السطور اور اس کے جملہ متعلقین اور تمام مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی محبت اور امامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

صلوٰۃ و سلام کی برکات

میں جہت سے صلی علیٰ خیرکون
یہ کلمہ نور ہوں گا بدجائے نور صلی کا

ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے پر پہنچ کر صلوٰۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ڈائریکٹ (Direct) یا لٹرانس کو جواب عنایت فرماتے ہیں تو اس کے دل و جان کے روشن ہونے اور اس کا نصیب چمک اٹھنے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔

بنالِ حسن کی ہلکی سی لہر دوڑا کر
فلسِ فحس کو مرے جھگکا دیا تو نے

یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے

میری شفاعت واجب ہوئی اور میں اہل اللہ کا قلب بخشش کیلئے کے صاف خلفا ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر روضہ اقدس سے نکلنے والے انوار و تجلیات اور فیوض و برکات کا کس صاف اور واضح طریقے سے انعکاس ہو جاتا ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام سے

صحابی اور اہل بیت سے

ہر مسلمان و باطنی جان کر صحیح و شامِ رات و ان توبہ و استغفار و صلا و نماز اور ذکر و دعاوت وغیرہ میں مشغول رہتا ہے اور عام طور پر دوسرے حلقوں و تہذیب سے تنہا اور خالی الذہن ہو جاتا ہے تو اس لیے خاص طور پر مدینے میں رہ کر ان عبادات کی کثرت ہوتی ہے جس سے دل و جان میں خوشی اور مسرت اور خاص کیف و سرور کا قانا ایک امر الہی ہے اسی کو حضرت والا نے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

میں بخونے ہوں گا جہاد سے

انگوٹے میں اپنے زعفران ہوں گا

صاحبِ اور ناصر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور کسی بھی نعمت کے ملنے پر ہر مسلمان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بخش اپنے فضل سے عطا کی ہے میرا اس میں کوئی استحقاق نہ تھا تو ان شاء اللہ وہ مجھ و کبر اور غرور و غمخیزانہ سے محفوظ رہے گا اسی کو حضرت والا نے اس شعر میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مجھے گلستانِ طیبہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔

دو شرطوں کے ساتھ قبولیت و نصرت موعود ہے

ایک عمر میں راہِ سنت ہے چلنا

دوسرے کرم سے میں منہمک ہوں گا

علمائے کرام نے لکھا ہے کہ مکتبہ المکرمات میں حاضری کے دوران ذکر الہی و اللہ کی کثرت اور عبادت و منورہ میں حاضری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام رکھنا چاہیے اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی فکر اور لگن رکھنی چاہیے اور وہاں سے یہ عزم کر کے اپنے دل سے کہ اپنی زندگی کے صحیح و شام اور اہل و عیال کو آپ کی سنتوں کے نور سے منور کر کے زندگی گزاروں گا۔ یہی راست اصلاح و فلاح کا ضامن اور نصرت و حمایت الہی کا اصل عامل ہونے کا ذریعہ ہے۔

صاحبِ اور ناصر اقدس صلی اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سنت کے مطابق عمل پر اللہ تعالیٰ کی مدد و ہب آئے گی جب کہ اس میں وہ باتیں پائی جائیں نہیں۔ وہ عمل حدود و شریعت سے باہر نہ ہو یعنی افرات و تفریط سے خالی ہو اور نمبر ۲ اس عمل کے کرنے میں مکمل اخلاص و ہوان دونوں شرطوں میں سے اگر کوئی شرط مفلک و ہوتو پھر وہ

مدینہ سے دوری صرف جسمانی ہے

مدینہ میں حبیبِ قلب و جاں پہنچا آیا

جسے کجور ہو کر نہ کجور ہوں گا

مدینہ کی زیارت کی حالت سے ماہی ہوئے والا مسافر حبیب اپنے مفرق آفریقہ سماعت کزما ہوا ہے تو وہاں سے جدائی کے تصور سے اس کو بھٹکا بھی صد سادہ روئی غم و اودھم سے کیونکہ اس کا کائنات میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی چیز انھیں ہوا اپنے محبوب سے جدائی پر انھیں کے لیے شاق زندگی ہے اسی لیے بالآخر مسافر مدینہ یوں کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہے جیسے وہ مسافر تہمتا لب صاحب جو چوہی کہتے ہیں۔

اٹھائی پگھلا چہ تارے سجائے ہوئے

ہو ہاؤں میں لیے ہے سچی آنکھ

وہ مدینہ ہو داشت کمر پہنچا کر

پھر اسے ہم غم تیرے غم آگے

اس لیے حضرت والائے اس شعر میں چاہے مسلمان کے دل کی حالت کی ترجمانی کی ہے کہ اگرچہ مدینہ سے جدائی پر ظاہر کے اعتبار سے تو ہم نے مدینہ پہنچا دیا ہے مگر حقیقتاً قلب کے لیے تو ہم نے جہان اختیار کر لیا لیکن ہمارے دل و دماغ اور قلب و دماغ مدینہ کے ساتھ وابستہ ہیں اس لیے ہر چیز ہم نے مدینہ کو نہیں پہنچا دیا کہ حضرت والائے دوسرے وقتا مہجانی وافر ہوں۔

اسے آنتہ مرے قلب وہاں ہیں وہاں

مدینہ سے کجور اور بچتے ہیں ہم

قیام مدینہ و اس کی یادوں کی دل سے وابستگی کے فضاں پر جگر مر دوز سے یہی خوب کہا ہے۔

جہول گشتہ ہوں گشتیں ان کی محبت کے حرب

بہری آنکھوں میں وہ ایک ایک ادا پھرتی ہے

مسجد قبا میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے

قیام مدینہ و اس کی یادوں کی دل سے وابستگی کے فضاں پر جگر مر دوز سے یہی خوب کہا ہے۔

جہول گشتہ ہوں گشتیں ان کی محبت کے حرب

منصور علی مدظلہ العالی نے ارشاد فرمایا:

وہیں اسی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ایمان مدینہ

نہرِ وحی ملتی ہے ایمان مدینہ
وہ دیکھو احد میں شجاعت کا منظر
وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر
اب کبڑ و فاروق * عثمان و حیدر
میں سے تو اسلام پھیل جہاں میں
نشانِ نبی ہے یہ مسجدِ نبی کی
مدینہ کے دیوار و در دیکھتے ہیں
یہ مسکن ہے شاہِ مدینہ کا اختر
جس دل اور ہاں ہے قرار مدینہ
شہیدوں کے خونِ شہادت کا منظر
اسی میں تو آرام فرما ہیں سرور
میں تھے یہ پیمانہ شمعِ نور
مدینہ کا شہرہ ہے ملتِ آسمان میں
ہے تبدیلِ طیبہ نبی کی ضیاء کی
جب حالِ قلب و جگر دیکھتے ہیں
فلکِ بوسہ زن ہے یہاں کی زمیں پر

مشکل الفاظ کے معنی: دیوار: حصہ۔ بے قرار: بے یمن۔ احد: پہاڑ کا نام۔ شجاعت: بہادری۔
شہرہ: شہرت۔ ہفت آسمان ساتوں آسمان۔ تبدیل: دیا۔ ضیاء: روشنی۔ مسکن: رہائش گاہ۔ فلک:
آسمان۔ بوسہ زن: چوم لینا۔

جو ارشد میں رہتے ہیں ہم

زمین پر مدینہ کی رہتے ہیں ہم
نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف
کرم ہے یہ مالک کا اسے دوستوا
مدینے کی نسبت ہے قیمتِ مری
مدینہ میں مردِ مقدر میں ہو
یہ مالا نقوس پر ہے رب کا کرم
شجاعتِ محمد ﷺ کی بھی ہو نصیب
مدینے میں ہر سال ہو عاضری
پس اے ساکنانِ مدینہ مجھے
اور اختر مرے قلب و جاں ہیں وہاں
فلک پر گھر ہر کرتے ہیں ہم
جو ارشد میں رہتے ہیں ہم
مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم
دگر نہ حقیقت میں سے ہیں ہم
خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم
محمد ﷺ کی گری میں رہتے ہیں ہم
اما رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم
خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم
نہ بجاؤ گدازش یہ کرتے ہیں ہم
مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم

مشکل الفاظ کے معنی: فلک: آسمان۔ ناز: نذر۔ شرف: نصیب۔ جوار: بڑوں۔ نسبت:
علق۔ مقدر: تقدیر میں ہو۔ نگری: لگی۔ ساکنانِ مدینہ: مدینہ میں رہنے والے۔

اور بالفاظِ اولادِ ناریں رحمۃ اللہ علیہ۔

اللہ اللہ ایں چہ شیریں است نام

شیر و شیریں بی شکر چاہم تمام

اے اس نام کی لذت و حلاوت عالمِ سیرِ مہربان کو دینی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ تھی۔

ہم لیتے ہی نشہ ساچھا گیا

ذکر میں بیخِ بندہ ہام ہے

صاحبِ دلائلِ اولیٰ اہلِ حق و شریعت چاہے جتنے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر شروع نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ نہ اذیت اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے:

﴿وَالذِّكْرُ الْعِلْمُ فَاتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُتَعَلِّمِينَ﴾

یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ترجمہ اور چاہے ہمارے سب کا اور چھوٹ کر چلا آس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ (احادیثِ قرآن، ص ۸۶)

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارفِ قرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ اسم سے معلوم ہوا کہ

تجلی اللہ کے اسم ذات کا ذکر بھی مشروع ہے اور اہم کو بھی رحمہ اللہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں

تصویرِ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا تَقْرَءُ السَّاعَةَ حَتَّى لَا تَقَالَ هِيَ الْوَحْدُ الْوَاحِدُ﴾

(صحیح مسلم، کتاب اللہ، ص ۱۰۷) ترجمہ: (تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ اس میں صرف اللہ اللہ

کے سب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی زمین پر باقی ہو گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ اس میں صرف اللہ اللہ اسم ذات کا ذکر مشروع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

لہذا اس کے بالمقابل اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے انسان کا دل دیرین اور اجاڑ ہو جاتا ہے جیسا کہ

دہش کی دہائی اور بے باقی اور اسے کسی بھی سکون نہیں ملتا جیسا کہ مزہ و تیش آنے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ

بیشتر خود کشی کرنے والے اور بچ بچیشن (Depression) اور ٹینشن (Tension) کے بیمار بڑے بڑے بنگ

بیلنس (Bank Balance) کے مالک ہوتے ہیں اور مادی اسبابِ بیش و مشرت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں

ہوتی مگر حضرت تھانوی قدس سرہ کے الفاظ میں وہ اسبابِ سکون کے مالک ہوتے ہیں مگر سکون سے عاری ہوتے

ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں مسلمان سکون بازاروں میں ملتا ہے مگر سکون نہیں ملتا ہے و صرف اللہ کی یاد میں

ہے جیسا کہ اسی کو حضرت ولانے دوسرے مقام پر یوں فرمایا۔

سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر

بدوں حکم خدا سائنس دان پھر کیسے پا جاتا

اگر پادشاه سے ملانہ ہوگا یہ ممکن ہل
امیں میں گرتے ہو گئے اس کو جو کا فر بھی پجاتا

حقیقت ہجرت پر ہی وطن کی بہار ملتی ہے

اگر سے کہ سے بھی ہجرت کرے ہم

اگر سے کہ سے بھی ہجرت کرے ہم

اگر سے کہ سے بھی ہجرت کرے ہم

اگر سے کہ سے بھی ہجرت کرے ہم

حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کے فرض ہونے کے بعد اپنے وطن و قوم اور اپنے
اہل و عیال اور اقربا و محرمات کو اپنی تہذیب و کاروبار و اللہ کے نام پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ خود اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو
چھوڑ دیا اور جو گھر کو گھر و اس کی شہریت مل چکی رہے تو گھر والا اس کو بغیر گھر کے مل جاتا ہے۔

صحابہ کرام اس گفتگو سے شریعت کا سب سے پہلی اصول سمجھنے آتے ہیں کہ ہر عمل سے مومن کا مقصد خود کو مل نہیں
بلکہ اللہ کی ذات ہوتی ہے اسی لیے جب اللہ کا حکم دیتا تو چھوڑنے کا ہوتا ہے جو اس کا چھوڑنا ہی عبادت ہے جب
اللہ کا حکم صوم و صلاؤ نہ کرنے کا ہوتا ہے تو نہ ہی عبادت ہے کیونکہ اللہ کی رضا بندے کو نہ کرنے سے مل رہی ہے اور
سبحان اللہ کیا ہی مبارک آن کا دن ہے کہ ذوالحجہ کی نو عمر ہے جبکہ یہ مضمون لکھا جا رہا ہے تمام تاج کرام بیت اللہ کو
چھوڑ کر تحبک اسی وقت اللہ کے سامنے آؤ و ہزار ہی اور گریہ بکا میں مصروف ہیں اگر آج کوئی عبادی اللہ کے گھر کے
عشق میں بیت اللہ سے چٹا رہے اور عبادت نہ جائے تو وہ مستحق اس کا جج بھی ہوگا نہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی
اسی سے یہ اصول نکلی کر سامنے آیا کہ ہجرت کی اصل حقیقت حق تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں کا ترک کرنا ہے محض
ترک وطن نہیں جب جو حکم ملے اس کے آگے ہر حکم ترک کر دے اسی لیے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

وَاللَّهُ حَرٌّ مِنْ عَصَمٍ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

اللَّهُ حَرٌّ مِنْ عَصَمٍ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

کہ حقیقی مہاجر اللہ کے منوعات و حرمت یعنی گناہوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اسی کو حضرت والا نے اگلے شعر میں پیش کیا ہے۔

ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دینا

اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن

نقشبۂ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

سیدِ دہدہ میں پوشیدہ ہمال حق کی جہانی
صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا اور جہانی

وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فخر پہانی
مقامِ مہدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں ہانی

ضاربہ نظر کو چمکے دیکھیں تھا صحابہ نے
وہ ایمان آج کیسے پاسکے گا کوئی رہانی

تجلی گوہ جو جاں تھی اسی روح منور سے
ہر اک مومن کو ہوتی تھی عطاء معراج روحانی

مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے
نبی کے چہرہ انور پہ پہلو دے رہانی

جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی
کوئی ہانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی

ہمیشہ ہر صحابی رام سنت کا تھا شیدائی
وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی

یہ کیسا معجزہ تھا دوستوں! شان رسالت کا
شہرِ بانوں کو بخشے جس نے آداب جہانبانی

خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی
شہادت اس حقیقت پر ہیں خود آیات قرآنی

بھلا غیر صحابی پاسکے گا مرتبہ اُن کا
کہ ہے مخصوص اُن پر رحمت حق فضل رحمانی

صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں
کہ اُن کے دم سے اُمت کو ملی تھیم قرآنی

صحابہ کی حیات باوقارِ تاریخِ ایمان ہے
جو آخر دے رہی ہے رات دن پیغامِ ایمانی

جانوروں پر صحابہ کی حکمرانی

اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ کفار بادشاہان کے ناموں سے کاہتے اور گزرتے تھے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان کی آواہ میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جب وہ اللہ کی فطرتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا واسطہ دے کر سمجھوں اور ہو یا ان دردمند اور چرند کو پکار کر خطاب کرتے تھے تو وہ بھی ان کے سامنے مطیع نظر آتے تھے چنانچہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک انظر قرینہ کے جنگلات میں پہنچا اور وہاں کے درندوں اور کینوں مکڑیوں کو بل خطاب کیا:

كُنْتُمْ لِحَبِيبِ اللَّهِ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولِهِ حُرًّا حُرًّا حُرًّا حُرًّا

وَأَنْتُمْ لِحَبِيبِ اللَّهِ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولِهِ حُرًّا حُرًّا حُرًّا حُرًّا

وَأَنْتُمْ لِحَبِيبِ اللَّهِ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولِهِ حُرًّا حُرًّا حُرًّا حُرًّا

نبوت کے بعد شرف صحابیت کا مرتبہ ہے

خدا ہی وہ ہے کہ جو کسی کو دیکھا تھا صحابہ سے

وہ انہیں اس سے دیکھا تھا وہ ان سے

اس شعر میں بڑے قیمتی حق کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ جو کسی دوسرے کو نہ ملتی تھی اور وہ یہ کہ ان کی نظریں اس جہتی پر چلیں جس کو معراج کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔

تو جس نے خدا دیدہ نظر کو دیکھا وہ اس جہتی کی نگاہیں جس پر چلی ہوئی اس کے برابر بعد میں آئے اور کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ کیسے کہتا ہے اس لیے کہ نظریں کا شیر ایک مسلم حقیقت ہے جس کو ماضی قاری و صدر اللہ نے یوں پیش کیا ہے کہ اگر نظر بد کی تاثیر باقی ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر میں کیوں اثر نہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر غایت کا کیا ہی کہنا ذاکر ماری کا فرمودہ ہے۔

وہ ہائے گمشودا سے میری جانب اس نے دیکھا تھا

ابھی تک دل میں چٹخ نظر محسوس ہوتی ہے

صاحبو! جب اللہ والوں کی زیارت کا یہ اثر حد سے پاک میں موجود ہے کہ الذین اذواؤا فحکروا اللہ یعنی جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی جو بھی فضیلت اور اہمیت ذکر کی جائے وہ کم ہے الی لیے چند محسوس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت و حالت ایمان شرف صحابیت

ہے کابا عث قرار پائی خواہ وہ عمل صحت نہ رہی ہو گو ایسا شعر میں اسی راز کو بیان کیا گیا ہے کہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا وہ ار
کیوں اس قدر نفسیات کا باعث ہے۔

تجلیات نبوت اور معراج روحانی

تجلی کا وہ ہر حال بھی اسی درجہ سے
ہر ایک مومن کو ہوتی بھی عطاء معراج روحانی

یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب مبارک پر پڑتی تھیں اور آپ سے آپ
کے متحاشین اہل ایمان ان تجلیات و انوار سے منور اور روشن ہوتے تھے اور آپ کی صحت کے نتیجے میں ہر مومن کو
معراج روحانی عطا ہوتی تھی کیونکہ جس طرح آفتاب دنیا کے نور سے روشن ہونے والا آئینہ کا عکس ارد گرد کو روشن
کرتا ہے تو مسرور بنو اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات سے متجلی ہونے والا قلب دوسرے قلوب کو منور اور روشن کر دے
گا اس لیے آپ کی تعلیمات و ہدایات اور آپ کی خالص عنایات و توجہات کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین کو معراج روحانی نصیب ہو رہا تھا یعنی ان کا جسم اس قدر روشن ہو رہا تھا کہ وہ معراج کا دل دو عالم میں
اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔

مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے
نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ جلیست ربانی

ہیں شعر میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بحالت ایمان زیارت کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے سچے متحاشی کے چہروں پر
اپنی خاص تجلیات جذب بھی ہیں یعنی ان چہروں پر انسان نظر ڈالتے ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ
والہ جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ مذہب ضرور بجا اور حق ہے۔

چنانچہ ایسے مختلف واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آئے کہ آپ کے چہرہ انور پر فکر
پڑتے ہی آپ کی جان کا دشمن کا فرحانہ گوشہ سلام ہو گیا اور اس نوع کے واقعات ہمارے بہت سے اکابر کے ساتھ
بھی پیش آتے رہے۔ چنانچہ میرے شیخ اہل حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ لندن (London)
تشریف لے گئے تو جب انٹر پورٹ (Airport) پر انٹر کرائیمریشن (Immigration) سے نکل رہے تھے تو
وہاں کے عملے کے بہت سے غیر مسلم مرد و عورتیں آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انگریز آفیس میں ایک دوسرے سے
کہنے لگے کہ یہ انسان عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ جبرئیل (Jibrail) یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طرح
معلوم ہوتے ہیں اسی طرح میرے استاد حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ

عظیم محمد اختر صاحب مدظلہ کے ساتھ بھی ان دنوں کے قصے پیش آتے اور بعضوں نے یہ کہتے ہوئے اسلام قبول کیا کہ جس مذہب کے یہ شخص ہیں وہ مذہب نبویؐ کا نہیں ہو سکتا اس لیے میں بھی اس میں داخل ہوتا ہوں۔

جان و مال کی قربانی پر مقامِ احسانی کا ملنا

جنہوں نے مال و مالکیت کی قربانی کی ہے وہ بھی جان و مال کی قربانی پر

ملائی جائے گا لیا ان کا مقام ایف احسانی

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کیلئے اللہ کی راہ میں ہر اس چیز کی قربانی پیش کی جس کی قربانی منظور ہوتی ہے اور جو انسان کو محبوب اور پیاری اشیاء ہوتی ہیں جان و مال و اولاد عزت و آبرو و سب کچھ اللہ کے سامنے قربان کر دیا اور اپنے دل سے اللہ و رسول کی محبت کے علاوہ باقی ہر شے کی محبت کو نکال ڈالا اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ افَضَحْنَا اللَّهُ فُلُوْهُنَّ لِلنَّبِيِّ وَرَبِّهِنَّ وَوَلَدَهُنَّ اِسْمٰی ص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزمایا یہی وجہ ہے کہ جب دین و دنیا کا تقاضا ہوتا ہے تو دنیا کا کچھ قربان کر کے لیے بالکل آسان تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے دین کی خاطر اپنی جان کو بھی ادا دیا اور یہ مقام احسانی جان کی قربانی ہی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رَحْمٰی اللہُ اَعْنٰہُ وَرَحْمٰتُہُ اَعْنٰہُ کے الفاظ استعمال فرمائے اور ان کے لیے جنت اور اپنی رضا مندی کی بشارت سنائی۔

راہِ سلوک دیوانگی سے طے ہوتی ہے فرزانگی سے نہیں

بیش بر سخانی راہِ سنت کا حق شہدائی

وہ دیکھنے سے نکلے خاک پا چکی ان کی فرزانگی

حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس قدر مضبوطی سے عمل چڑھتے تھے کہ کوئی سنت ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے چھوٹی نہ تھی یہاں تک کہ لوگ ان کو بھنوں اور دیوانہ کہتے تھے ہی لیے قرآن پاک میں ہے کہ منافقین نے ان کو بےوقوف کہا اور حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ تم مومن کا دل نہیں روگے جب تک کہ تم اللہ کا اس سخت سے ذکر نہ کرو کہ لوگ تمہیں بھنوں کہنے لگیں اس لیے اسلام کا یہ راستہ اور منزل مقصود بغیر دیوانگی کے نہیں ہوتا یہ دیوانگی بڑی کام کی ہے مولا کا رویہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں دیوانگی کا عاشق ہوں محض کے بہت کھڑے اور اسے پر کام بنا نہیں دور زندگی محض کو میں نے بہت آزمایا برسوں لیکن کچھ کام نہ آئی یہ عقل و غریبی باتیں اور۔

بعد ازیں دیوانہ سازم فوٹیل را

پھر سب نے اپنے گور دیوانہ کہا تو اسی سے کام بنا۔

جب بھی نازک کوئی مقام آیا

میرا دیوانہ پن ہی کام آیا

ایسے اللہ کے دیوانوں اور مستانوں کی دیوانگی پر ہزاروں فرزانوں کی فرزانگی رشک کرتی ہے اور خاک بن جاتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو پورے طور پر اللہ کا بندہ بن کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو ان کے قدموں میں دنیا و ملت کے ساتھ آتی ہے۔

شر بابوں کی جہانِ نبی حضور ﷺ کا معجزہ ہے

یہ لیرا سجاد تھا وہ سجادِ نبی و رسالت کا

شر بابوں کو جتنے جس نے آدابِ جہانِ نبی

خواہ ان سے ہے، نفس اور عورت سے جوئے راضی

شہادتِ اہل حقیقت پر ہیں خود آیاتِ قرآنی

اول شعر کی تشریح: ماقبل منقطعاً ذکر ہو چکی اور دوسرے شعر میں حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس مخصوص فضیلت کا ذکر ہے جس پر صراحتاً نصِ قرآنی موجود ہے۔

مَنْ مَلَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۸۷﴾

مَنْ مَلَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۸۷﴾

سورۃ الاحزاب: ۱۸۷

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اور جو لوگ اس کے منہ پر آجس میں تو دیکھے ان کو کور کوع میں اور کعبہ میں، اوصافِ جہانِ نبی اور اس کی خوش نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے کعبہ سے کے اثر سے۔ (معارف القرآن، ج ۸، ص ۸۷)

صحابہ کی دو اہم خصوصیتیں

۱۔ غیر سخاوت پر سے کہ سب ان کا

۲۔ مخصوص ان کا حدیث میں فعلی دہانی

صحابہ کی صحبت کو بھی ہم انسان سمجھتے ہیں

کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیمِ قرآنی

اول شعر میں حضرت والا نے صحابہ کرام کے بلند مقام کی جانب خاص طریق سے توجہ دلائی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی فضیلت آسمانوں سے قرآن کے پاروں میں خود ہے۔

ایلا حضرت شیخ پھلوپوری رحمۃ اللہ علیہ

بتاؤں کیا کیا سبھی دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو

ترا ہی مومنوں سے غم دل اور آؤ و نال دل عزیز کا

جناہیں سہ کر دعا کہیں دینا بھی تھ مجبور دل کا شیوہ

دعا نہ کنہ اسی طرح سے تمہارے درجہ دل عزیز کا

جو تیری جانب سے خود ہی آئے پیام الفت دل عزیز کا

تو کیوں نہ دہم جگر سے بہ کر لیو کرے رخ تیری زمیں کا

نہیں تھی مجھ کو فخر یہ اختر کہ رنج لانے کا خون ہوا

جو چپ رہنے کی زبان مجھ لیو پکارے گا اقسیم کا

مشکل الفاظ کے معنی: مسنونہ احسان منسوب حویں غم زود جفاہیں غلم۔ سبھا برداشت کرتا۔

شیوہ: مدت۔ پیام الفت: محبت کا پیغام۔ لیلو: خون۔

ایذائے خلق پر صبر انبیاء و اولیاء کی سنت اور فتوحات کی کنجی ہے

بتاؤں کیا کیا سبھی دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو

ترا ہی مومنوں سے غم دل اور آؤ و نال دل عزیز کا

ان اشعار کو سمجھنے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید کا سمجھنا ضروری ہے کہ اب حضرت والا اپنے شیخ حضرت شاہ

مہدافنی پھلوپوری کے ساتھ ان کی خدمت میں رہتے تھے تو اللہ کے فیض کی نوبی انعام کے تحت وہاں ہجو حاسدین پیدا

ہو گئے جو حضرت والا کے متعلق خلاف واقعہ لکھا کرتے رہتے تھے تاکہ حضرت والا کو اذیاء و تکلیف پہنچے اور

برداشت نہ کر کے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیں چنانچہ حضرت والا کو حاسدین اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے مانا

چو، حرفی معانی شیخ کو چھوڑ کے کاڑیوں کو چائیں (پوری جملہ) اور اشارہ کر کے چڑایا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک

مرتبہ بعض نادان حضرت والا کے شیخ سے آکر کہنے لگے کہ آپ اپنی لامتناہی و غیر دان کے پاس شیخ نہ کیا کریں کیونکہ

یہ بھی نادان ہیں کہیں یہ خیر و برکت نہ دے دیں تو حضرت پھلوپوری رحمہ اللہ نے ان کو فہم میں فرمایا کہ یہ جوان صاحب

نسبت ہیں اس کے لیے ایک عادیہ اور ایک گروہ روپے ہزار ہیں اور چار سو روپے نقد غلام کے تو یہ گروہ ورت کسی

صاحب نسبت سے بدگمانی منے فاترہ کا سبب بن سکتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ حضرت میر صاحب دامت

برکاتہم نے بتایا کہ صوفی غلام مرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظیفہ مولانا شاہ ابراہیم رحمہ اللہ حضرت والا سے ایک مرتبہ

فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں اس لیے اب آپ یہاں سے کچھ دنوں کے

لیے چلے جائیں تو اس پر حضرت والا نے جواب دیا کہ میں ایک اللہ والے سے انہی میں اس طرح دانے بے دانے

نہیں دے سکتا جبکہ اس وقت حضرت کو میری خدمت کی ضرورت تھی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے جس میں ذرا تاخیر بھی ممکن نہیں اور حضرت کو صورت حال کا علم نہیں اس لیے اللہ کے ولی سے بے وفائی کا تصور بھی مجھ سے ممکن نہیں بلکہ غرور وقت آیا کہ خود ان لوگوں کو پا کستان چھوڑ کے جاننا اور حضرت والا اسلامت و معارف اللہ کی طرف سے حفظ و امان میں رہے اور میر صاحب مدظلہم سے ہم نے یہ بات سنی کہ حضرت حبیب الرحمن خاں شیعہ والی رحمۃ اللہ علیہ علیہ حضرت چلو پوری نور اللہ مرقدہ نے حضرت والا کے لیے فرمایا کہ انہوں نے شیخ کی خدمت میں جس طرح سوال سناں گزارے ہیں ہم جیسے ایک دن بھی نہیں گذار سکتے تھے انہی مضامین کو حضرت ان چار اشعار میں پیش کر رہے ہیں کہ اسے میر سے شیخ انہیں نے آپ کی محبت سے بہت کچھ حاصل کیا ہے کیونکہ یہ محبت ایک اللہ والے سے اللہ کے لیے تھی تو اس کے نتیجے میں دل عزیز اور اس دل کو آدھ مال کی نعمت میسر آئی ہو اللہ کے نبیوں کی میراث ہے اور حق تعالیٰ کا خاص ولیہ ہے۔

اللہ کے حبیب! میرے دل کی توجہ میری طرف ہے

اللہ کے حبیب! میرے دل کی توجہ میری طرف ہے

لوگوں کی طرف سے جتنا بھی انہیں اور حضرت والا کی طرف سے ان کے حق میں ایمانیں کرنا یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا حصہ ہے اسی لہذا کے ساتھ حضرت چلو پوری کی چونکھٹ پر حضرت والا کی سولہ سال زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر رہا ہے۔

اللہ کے حبیب! میرے دل کی توجہ میری طرف ہے

اللہ کے حبیب! میرے دل کی توجہ میری طرف ہے

مرید کو بے شک شیخ سے محبت ہوتی ہے لیکن حقیقی شیخ وہی ہوتا ہے جو خود اپنے مرید سے ایسی محبت رکھتا ہو کہ مرید کا دل شیخ کی جانب کھینچ چلا آئے اور اس کی ہر اوامر پر جو حکم اللہ دے رہی ہو یہی معاملہ حضرت والا کے ساتھ ان کے شفیق شیخ حضرت چلو پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصاص کی جانب اس مذکورہ بالا شعر میں اشارہ کیا۔

اللہ کے حبیب! میرے دل کی توجہ میری طرف ہے

اللہ کے حبیب! میرے دل کی توجہ میری طرف ہے

اے اللہ! مجھے یہ علم نہ تھا کہ میرے یہ مجاہدات و اختیارات اور غیر اختیار یہ (جن سے گزرا محض آپ کے فضل و کرم سے ہوا) رنگ لائیں گے اور میں اپنے آدھ مالوں کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دشمن کی زبان بغیر بند بھی ہو جائے تو میری آستین سے بہنے والا خون خود میرے دشمن و درو کی چاکر بنے گا اور رنگ لائے گا چنانچہ آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام خاردار راہوں سے گزارنے کے بعد مہکتے ہوئے پھولوں کے گلزار تک پہنچا دیا ہے اور سارے عالم میں حضرت والا کو ایک خاص عزت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ و اللہ الحمد و هو علیٰ کل شیء قدير۔

غزل دہلی

بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار جافراہ آئی
کہ بگھ دیش میں خوشبوئے اشرف کو بہار لائی

پان سنت نبوی سے بگھ دیش روشن ہے
نہیں منہل کہیں نہریں کہیں دیکھان و مہن ہے

شب تاریک روشن ہوگئی انوار سنت سے
جسے دیکھو وہی مسرور ہے اذکار سنت سے

دست اک سنت کے اور یہ انوار سنت کے
جہاں میں عام ہو جائیں یہ سب گلزار سنت کے

تری تقریب سے برائی چھنے ظلمات بدمت کے
لے ہیں طالبوں کو ہر طرف احاطہ سنت کے

اوا اعززی تری دیکھی برائی کو منانے میں
نہیں دیکھی ہے ہم نے ایسی جرات اس زمانے میں

اثر فرما کسی کا خوف تھو ہر ہو نہیں سکتا
مزان حیرتزدہ ہر کو ہو نہیں سکتا

جہاں ہر نامناسب خورچہ شان اقتصادی ہے
وہیں غلو و کرم کی شان بھی کیا بے مثالی ہے

تری شفقت سے ہم سب ناقصاں امید رکھتے ہیں
بحمد اللہ شب تاریک میں خورشید رکھتے ہیں

یہ اختر خاک تیرہ بے زباں ہے ساز و سماں ہے
مگر مٹی پہ بھی فیض شعاع مہر تاباں ہے

میری یہ گری دہیاں ترے آتش فشاں سے ہے
مرے کانوں پہ شان گل بھی تیرے گستاں سے ہے

مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر
مگر خاروں کا پروہ دامن گل سے نہیں بہتر

چھپانا نہ کسی کانٹے کا دامن میں گل تر کے
نہج کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے

دلالت ہے کہ جیسے کسی آتش فشاں کے پاس کی چیزیں اس کی حرارت سے گرم ہو جاتی ہیں اسی طرح اسے میرے شیخ! میرے ایمان میں نہ گری ہے وہ اسی آتش فشاں کا اثر ہے جو آپ کے سینے میں موجود ہے اور اس طرح تمہارا کانا یا کوہِ دہلیخندہ وجود میں آئے لیکن گہات میں بھی پھول کے دامن میں پسے ہوئے ہوئے کسی جگہ سے اس کا نئے کے قریب نہ پھول کے لیے نہ وہ چاہتا ہے اور چاہتا ہے اور پھول کی پھول کی قیمت کے ساتھ کانوں کی قیمت گنتی ہے دینے منظور سے دامنِ خالی نہیں ہے، یہی روزِ مزد و سود رکھتے ہیں، ایک اسی طرح میرا حال ہے کہ میں بھی ایک کانٹے کی طرح بیہوش سے ہم اڑا ہوں کمالاتِ اخرویوں سے نئی دامن میرے بیہوش کا چوہا آپ کی معیت پا کر اسی طرح ہو چکا ہے جس طرح تو دیکھتے تھیں کے دامن میں منہ چھپا ہے ہوئے ہیں ہم بھی اللہ والوں کے دامن میں آکر چھپ جائیں تو کیا عجیب کہ ہماری دعا ہے تو اموں کا روزِ محبت راہ آدمی میں فرماتے ہیں۔

اے خدائی گرمیت کہ اے عیب پوش خلق

کہ ایک گالی اور باتھار خدا کی آپ نے مجھے خار بنایا لوگ ہم کو طرِ حقارت دیکھتے ہیں اور ہمیں بد کر دیتے ہیں یہاں سے لیے اٹھ کر دامن کو دیکھتے کہ ہم نہ بولے ہائیں۔

شہدِ مشابہٴ دولت او کلمہٴ شد

اللہ نے اس خارِ گستاخ کی فریاد ہی فرمائی اور اس کی ایک گل آکا کر اس کو چھپا دیا وہ دامنِ گل میں چھپ گیا اور مانی کی نکتہ سے مستور ہو گیا تو صدا چشمان میں رہتا ہے غلوں کی محبت کی برکت سے یہ دستور

فیضانِ شیخ

دور نکلا، ہل رہا گردشِ ہام ہو چکی	صبح بہار ہل کی فرقتِ شام ہو چکی
خلق بھی ہام ہو چکا وصل بھی ہام ہو چکی	زندگی بے نظام کی زنجیرِ نظام ہو چکی
دیکھو تو فیضِ شیخ سے زار بھی نہیں ہو گیا	زندگی آگِ ہلال سے ماہِ تمام ہو چکی
نورِ کبر و جاہ تو میرے اندرِ عشقِ حق	ماشقِ میکدہ ہے وہ خوگرِ ہام ہو چکی
اے میرے خالقِ حیات تھے پہ خدا بہ صد مہیات	تیری رضا سے زندگی میری تمام ہو چکی
آج ہے تو کوگر تیرا گرم کرے معاف	سکھوں کا مجھ پہ اسے خدا رحمتِ تمام ہو چکی

مشکل الفاظ کے معنی: دور: لمبا طویل، فراق، غارت، چل بسا، ختم ہو گیا۔ عجز و شجاعت: حجام ہونا، زک، ہمارا، وصل: ملاقات کی بہار۔ فرقت: جدائی، تمام: مکمل، بے (حک)۔ زنجیر: نظام (حک) والی۔ زار: کوا، ہنس، اچھا۔ ہلال: مکمل چاند۔ ماہ: تمام، مکمل چاند۔ سیرت: نفور۔ عاشقِ میکدہ: خوگر۔ میرے نوا:۔

رضائے محبوب میں آرزوؤں کا پورا نہ کرنا امتحانِ محبت ہے

دردِ دل کے واسطے / حقیق

دلمِ حسرت اور دلمِ آرزو

غم سے نگرے ہوئے دل کے نگر

دل کے جہان سے میں چاہوں اور ہم

اللہ کی جانب سے محبت کا حرم

انکس سے ہر شے آرزو

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہید اور قوی محبت جو دل و جان میں راسخ ہو اس کے حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل میں جتنی ناچائز خوشیاں اور حرام لذتیں ہیں ان سب کو چھوڑ دے چاہے دل پر کتنا ہی زور پڑے اور کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے۔ جب تک کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے حرام خوشیوں کو چھوڑنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتا اگرچہ وہ طاعت پر پابند ہو مگر رکنا ہوں میں پڑا کچھ نفس کو مڑے بھی رہتا رہتا ہو تو ایسے آدمی کو دردِ دل مٹا نہیں دیتا اس لیے کہ دل پر غم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے من جانے کا وعدہ فرمایا ہے اور خاص انوارات و تجلیات نصیب ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے۔

اور اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھنے کو کسی ماں کے چار بچے ہوں اور ایک ان میں سے بیمار ہو اور مگر ہر مہم و قسم کا مرقن کھانا اور کباب و بریانی وغیرہ تیار کی گئی ہو لیکن اس بیمار بچے کے لیے ڈاکٹر کی طرف سے اس طرح کے کھانے سے پرہیز بتایا گیا ہے اس لیے ماں اپنے اس بچے سے یہ درخواست کرتی ہے کہ بیٹا تم میرا کھانا مانو اور ابھی ان کھانوں کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ شہبازی صحت کے لیے مضر ہیں اس پر بیٹا جواب دیتا ہے کہ امی جان میری طبیعت پر بہت زور پڑے گا اور برداشت کرنا بڑا مشکل ہو گا اور میرا دل بہت ٹوٹے گا لیکن چونکہ آپ کا فرمان ہے تو دل کا توڑنا گوارا ہے اور دلی پر غم اٹھانا منظور ہے مگر آپ کا حکم نہیں تو زونے گا چنانچہ وہ بیٹا ان کھانوں کے قریب نہیں جاتا اس کے نتیجے میں اسی جانِ قریب آکر اور بڑی بیمار پھرتی حالت میں اٹھتا ہوا کھانے کو کو دیکھتا ہے اور اسے مبارک باد دے کر کہتی ہے کہ بیٹا میرا حکم نہ توڑنے کی وجہ سے غمِ قریب جب میری صحت ہو جائے گی تو میں تجھے ان سب کھانوں سے لذت کھاتے بنا کر کھلاؤں گی تو اس بچے کی سعادت و خوش نصیبی کا کیا کہنا اور ماں کے نزدیک اس کے قرب اور پیار کا کیا عالم جس کو حضرت والا نے اس طرح فرمایا ہے۔

میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے

جسے جیسے چوم لے ماں جھٹھ لہم سے اپنے بچے کو

بالک دوسری مثال سے اس طرح سمجھ لے کہ جب کبھی کسی ملکی ضرورت سے کچھ لوگوں کے مکانات توڑنے چہ جاتے ہیں تو حکومت وقت کی طرف سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ جس جس کاروبار کی ضرورت کی ضرورت کے لیے توڑا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے شادی خزانے سے عموماً قسم کے حسب مناسبت و پسند مکانات بنائے جائیں گے۔ انہوں نے حکومت کی ضرورت کی وجہ سے اپنے مکانات توڑنے کی اجازت دی ہے جس تحریک بالکل دل کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ جو ہندو اپنا دل اپنے اللہ کے لیے توڑتا ہے تو پھر اس کو ملے دے دل کی تعمیر ملے جہاں نہ تو اپنی خزانہ قرب و معرفت سے فرماتے ہیں اور جتنا جس درجہ میں اس نے دل پر غم رکھا اور اس کو اللہ کے لیے توڑا اور زور دیا و گرنہ یا اتنے ہی اس میں انوار خداوندی سیرات کہ جاتے ہیں اور اس سے نسبت مع اللہ کی خوشبو منجھنے لگتی ہے اسی کو حضرت ۱۱؎ نے اپنے خاص اسلوب و انداز میں یوں تعبیر فرمایا۔

تیرے ہاتھ سے زمر تعمیر ہوں میں

مبارک مجھے سبھی دیر ایساں ہیں

اللہ تعالیٰ پر جا کر محبتیں بھی قربان کرو مئی چاہیے

اے خدا تجھے ہی تمنا ہو جاوے

میری دولت میں نہ جانے آئے

صاحبزادہ دل حاصل کرنے کے لیے صرف مانا جائز اور حرام خواہشات اور تمناؤں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی مرضی پر قربان کرونا جس کا معنی یہ ہے کہ ایک لمحہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ تو ممکن ہند کے لیے لازم اور ضروری ہی ہے لیکن اللہ کے خاص مقرب بندوں کے لیے اس سے بھی آگے کا درجہ یہ ہے کہ ان کی جو جائز ارادے ہیں اور تمنا کیں ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب لحاظ مانتے آجائے تو مانا جائیں و چاہے اس قربان کر دے اور اپنی مصالح کے فوٹ ہونے کی طرف نظر نہ اٹھائے مثال کے طور پر اللہ کے دین کے لیے گھر سے ہجرت کرنا یا بچے تو اس وقت دیوی بچوں کی محبت رکھو نہ بنے پلٹے ہوئے شاندار کاروبار کی عظمت آپ کے اور آپ کے ارادوں کے درمیان حائل نہ ہوں وطن میں رہنے والے دوست و احباب سے تعلق اور اپنی جائے پیدائش کے ساتھ اس اور مکان و فرض یہ کہ یہ سب جائز محبتیں ہیں لیکن دل پر کتنا ہی زور چاہے اور نوٹ کر پورا پورا ہوا جائے جس معنوں بندے کی شان یہ ہونے چاہیے کہ اسرا لیتی آئے پر سب کو خیر آباد کہہ دے۔

سنا ہے کہ کرام کی زندگی چارھ لینے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی ہر نوع کی تمنا گئیں اور خواہشیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اس طرح قربان کر دیں تھیں کہ اس کے خلاف ان کے دل میں سوچنے کا کوئی ارکان بھی باقی نہ رہتا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی کامیابی اور سرخروئی اور

جہازوں میں انگریز قہقہے جوان لڑکیاں پھرتی رہتی ہیں تو ایسے موقع پر نہ ان کی طرف دیکھنا نہ ان سے مسکرا کر ہاتھیں کرنا ناگوار چہرہ طہر پر آدمی کو حسرت میں مبتلا کر دے گا اور دیکھنے والے یہ محسوس کریں گے کہ ہمارا معلوم یہ شخص کیوں اور اس اور اس محسوس ہو رہا ہے لیکن حضرت والا فرماتے ہیں کہ خارجی لڑائی اور آنکھوں کا حسرت زدہ ہونا یہ بڑا بڑا دل میں روشنی اور اجالا پیدا کرتا ہے اور اس کو انوارِ طہر سے منور کر دیتا ہے جس سے دل میں تاریکی اور حسرت و سرور اور انبساط و نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔

ہائے نجاتِ غفلتِ دل کے

آرزو میری خاک میں مل کے	لطف لیتی ہے عشقِ کامل کے
مٹ گئے رنج و غم منزل کے	پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے
رنجِ حسرت ہے راہ میں لیکن	لطف شامل ہیں ان کی منزل کے
کیا کہوں ان کے قرب کا عالم	نکتے عالم ہیں عالمِ دل کے
فرط لذت سے جھوم جانا ہوں	تلفی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے
اب غزاں دل سے دور ہے کیونکہ	پاس رہتے ہیں وہ مرے دل کے
جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں	کیا کہوں کیفِ دل میں ساحل کے
کیا خبر تھی کہ خون بہا تھا آپ	ہائے نجاتِ غفلتِ دل کے
ویسے ویسے بھی وہ کئے کیسے	فیض کیسے ہیں شمعِ شمعِ کامل کے
جانِ ان پر فدا کرو آخر	سرخ رو ہو گے خاک میں مل کے

مشکل الفاظ کے معنی: خاک میں ملنا: فنا کر دینا۔ فرط لذت: شدت لذت۔ کیف: حلاوت۔ خون بہا: حرام خواہشات کا خون کرنے کا بدل۔ حالے: افسوس۔ سرخ رو: کامیاب۔

حرام آرزوئیں خاک میں ملانے سے مولیٰ ملتا ہے

آرزو میری خاک میں مل کے

لطف لیتی ہے عشقِ کامل کے

حضرت والا دامت برکاتہم ان اشعار میں جس مضمون کو ارشاد فرمایا ہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں مختلف قسم کی آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے جن میں سے بعض حرام اور ناجائز خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ کچھ جائز اور مباح تمنائیں ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا منجانب اللہ مباح اور ناپسندیدہ نہیں ہوتا، مگر ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اس دنیا کے جمیلوں میں زیادہ

میں نے اس کی محبت سے سرشار ہو کر اپنا تمام سامان اور بچے تمام خزانے لے کر

اور مجمع بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں بھی یہی ذات و مذات رکھ دی ہے، اس لیے جب ہم وہ
مؤمنان اللہ ناموں کی کبریاؤں کے ساتھ ملنا کہ جو مومن کی ساری جان و ناموس جاتی ہے جس کے لیے جس
اپنے دل میں مزید سچی ذات کی تلاش نہیں پاؤ اور نہ انھیں اس کے لیے اس حیرت کی حیرت
رہتی ہے بلکہ انہوں نے جو ان کی ساری نصیحتیں مل جائے گی یہ کہ ان کو اس قرب اللہ الہی کی مسافت میں اس لطف
اور سرور و نصیب دیتا ہے۔ جس کا حضرت امام نے اپنے ان اشعار میں بیان فرمایا ہے۔

— ۱۰۰ —

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

6. *St. Louis, Mo.*

10. 11. 2017

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

انبیاءِ عظیم السلام کے قلوب کا دنیا کی طرف مائل نہ ہونے کا ایک قیمتی راز

اور اس کی وجہ یہ کہ انہیں ہتھیار سہجہ نہ تھے۔ ان کے ہتھیار صرف ان کی فانی لذتوں اور عروج کی طرف مائل تھے۔ دوسرے اور ان کی فانی فکریں اس بے پرواہی کی کوئی قیمت دلا سکتی تھیں نہ تھیں۔ ان کے عروج کے ساتھ ہی ان کے زوال کا آغاز ہو جاتا تھا۔

تو یہاں پہلی حالت ان کے، لیکن بعد، مراد یا دوست کی ہوتی ہے۔ یہ کہ بڑے بادشاہوں اور صدارتوں کو یہ حریف نہیں لاتے اور ان کے سامنے تعلقات امر و استی کا طے کی گئی سمجھتے ہیں۔ اس پر نیکو ایک واقعہ یاد آئے گا کہ حضرت علیؓ جو حقیقی عثمانی دوست اور رفیق تھے، قرطبی کی شہر میں داخلہ ہوا، ایک کامیاب سفر کے بعد وہ اپنے مکہ مکرمہ گئے، ایک مسجد میں قیام فرمایا اور اس میں حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ دکن کی خدمت میں ملنے کے لیے روانہ ہوا تو اس طرح سے پہنچا کہ اپنے پیچھے تھے اسی طرح پیچھے رہے۔ جب لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! اس نے ہمارے بادشاہ کو بتایا ہے کہ تم قرطبی کی آئے اور یہاں تک رہے اور تم نے ان کے سامنے وہاں کی بات کی اور اس کی عزت و تہ کو قائم کر دیا جس سے بادشاہ بہت حقارت و اور بے چارہ ہوا۔ پھر اپنے پاس سے اپنے یہ خادم کے ذریعے انہوں سے یہ خبر کی کہ یہاں پہلی حالت میں تھی۔ یہ خادم نے ان کو یہ بتایا کہ ان کے سامنے میں پیش کی تو انہوں نے قبول کرنے سے منع فرمایا اور خادم سے

اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا گویا محالست مع اللہ ہے

حضرت قنوی نور اللہ قدس اللہ تعالیٰ عنہ ص ۴۳ پر ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عاتق بن مرہ سے ایک حدیث حدیث حدیث میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دفعہ) میں جس میں حضرت ابو بکر نے حضرت سلمان اور صہیب اور ابوالکوخیمہ کی تھی جس سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ شہرہ تھا (فرمایا) اسے ابو بکر! کہیں تم نے ان لوگوں کو بار بار اصرار نہیں کیا ہے! اگر ان کو بار بار اصرار کرو تا کہ تم اپنے رب کو بار بار اصرار کرو۔ حضرت ابو بکر ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے بھائیوں میں سے تم کو شہرہ بار بار اصرار کرو یا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں اسے بھائی! اللہ تعالیٰ تم کو بخشے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ (حدیث ص ۴۴)

حضرت قنوی قدس سرہ فرماتے ہیں اس قول کی روشنی میں کہ علی ازاد انی یخلص مع اللہ فلینخلص مع اهل البیوت کہ انصاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اللہ اخلصکم سے معلوم ہوا کہ مقبولان الہی کے ساتھ جو معاملہ کیا ہو وہ گویا حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بناء پر یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ مقبولان الہی کے ساتھ محالست الہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محالست اور لفظ "محالست" کا اذن دوسری حدیث میں ہے۔

اس حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈاکر کے عین میں کوہا کر کے پاس بیٹھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی جانشینی اللہ کی جانشینی کا باعث ہے۔ اس لیے یہ مضمون یہاں مندرج کیا ہے کہ اس حق تعالیٰ کی جرات حضرت والا کی موجودگی میں اس لیے کرتا ہے کہ ایک تو حضرت کا علم ہے اور دوسرے حضرت کے قلب کا خوش ہونا ان شاء اللہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا باعث ہو گا۔

محبوب حقیقی کو پالینا سارے غموں کو مٹا دیتا ہے

جس طرح اس دنیا میں ہر لوگ کسی کے مشفق (اور حقیقتہً مشفق) میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر اپنے مشفق و محبوب تک رسائی کے لیے بڑے بڑے دشوار گزار و سر اصل اور مختلف نوع کے مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے کہ ایک گھیل جھکتے ہیں۔ بلاخر جب ان کو اپنے محبوب تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو بڑے مصائب و آلام ان کے لیے

ایک انسان بن کر مرنے جاتے ہیں۔ انہیں نہ غم غوا یا سرور یا غنا یا اور عارضی کرب و لذت ملتی ہے کہ اس راہ کے تمام رنج و غم بھروسہ بن جاتے ہیں۔ "اور غم غوا" اس لیے عرض کیا ہے کہ مطلق مجاہدی مطلق شوق میں مطلق یکن و سکون اور تقویٰ اس سے ورنہ حسرت بھر ہوئی نہیں ملتی۔

غرض اس مثال سے یہ سمجھا دیا ہے کہ سالک کو بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں کچھ رنج و غم اٹھانے چاہئے ہیں۔ جیسے نگر پہاڑے میں دل پر غم اٹھا کر پہلے بڑوں کی حج اور کربوی ناموافق باتیں سن کر دل کو سہا، اور اسے غلطی پر عمل و برداشت کر کے دل پر صدمہ کھیل چاہا اور تمام کی قسم کی خواہشات نفس کی جڑوں سے نکلنے اور من چاہی کے خلاف "ارٹ چائی" پر عمل کرنے میں جو تکالیف اور مشقتیں اٹھانی ہیں۔ باپ مرد و معصوم کو ان کے نتیجے میں اللہ کا ہے اور پھر حق تعالیٰ کی طرف سے ہمارے عالم میں عزت و محبت اور ہر قسم کی حمایت و راستہ دکھائی دیتی ہے تو پھر او منزل کے ہمارے رنج و غم من کر صاف ہو جاتے ہیں۔ گو کہ ایسے لوگ اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی سب سے سرد و سامانی اور فخر و کثرت کے عالم میں ہوں اور صورتاً ہر چہا طرف سے ان کو کاموافق ہمارے لئے بھیج رہے ہو مگر جب بھی ان کے دلوں میں سرور و نشاط کا وہ عالم ہوتا ہے کہ عام اہل دنیا تو کیا سالکین عالم کو بھی اس کی ہوا نہیں سکتی۔ وہ اپنے اللہ کی راہوں میں ایسے مست و سرشار اور کھٹے رہتے ہیں کہ ان کے ظاہر ہی و اندر ہی نوع کے رنج و غم ان کے حق میں بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی نظر ہر وقت اپنے حاکم و حکیم اللہ پر رہتی ہے۔ ان کے حواس نظر ہر گز ان کی یہ حقیر و مختصر رہتا ہے کہ میرے اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں خیر ہی خیر ہے کیونکہ محبوب اپنے محبوب کے لیے ہر اشیائیں چاہتا ہے اس لیے دور رضا و انصاف کے ذریعے فرما دیا کرتے ہیں۔

اسی پر مجھے یہ اتمہ یاد آیا جس کو حضرت والا نے اپنے موصوفہ میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بزرگ ماننا خوب بے ہول رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بہت اچھا ہے۔ پھر عالم میری منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کی منشا کے مطابق پورا عالم کیسے چل سکتا ہے؟ آپ تو ایک مخلوق اور بندہ سے ہیں۔ عالم تو رب العالمین کے منشا اور مشیت کے تحت چل رہا ہے۔ تو خوب صاحب نے کیا جواب ارشاد فرمایا واصل میں نے اپنی منشا کو اللہ کی منشا میں فنا کر دیا ہے۔ اس لیے عالم میں جو کچھ بھی ہو گیا کہ میری بھی منشا۔ اسی طرح ہے۔ اس لیے ولی کامل مرد و معصوم حق تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو گا تو اللہ کی طرف سے کبھی ہوتی ہر حالت کو اپنے لیے خیر اور رحمت سمجھے گا اور ہر حال میں وہ راضی بہ قضاء رہے گا۔

مومن کی شان ہر حال میں راضی رہتا رہتا ہے

الحق في القول انهم ربما لم يكونوا على رتبة المذنبين انما كانوا في رتبة السالكين .

ہے مکمل شدہ کبھی ہم نے تو آپ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں

ہمس حاکم میں بھی وہ دیکھتے ہیں اس مال کو مکمل دیکھ رہے

”میں راہ سے روئے ہوئے ہیں اس راہ کو نہیں دیکھا ہے۔“

میں نے اس کو بھیج دیا، اس نے اس کو اُٹھل دیا ہے

تو: ہمارے خط و کتابت والے اس شخص کو دیتے اور اسے شہر میں لے جاتا۔

کچھ، کچھ اور کچھ، کچھ اور کچھ

طریقہ، فرقہ میں جو بھی ہے۔ اس کی تائید نہیں

احقر نے تائبہ مجربہ نہایت دانا دل کی خدمت میں آجیج کیا ہے، یہاں پر تائبہ مجربہ نے ہونے والے رشتہ

سے دس کے بہت زیادہ غریب اور غمزدار بنے گا اور آپ تمام احترام سے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت سے خطاب امانت و فہم

تو کینا کا جلد بچتا ہوں۔ اس ماحول کے بارے میں صرف تیرے جواب وصول ہوا ہے یہ کہ بہت سی خوشی ہوئی

اور طبع ہوا جس کا خداسہ تھا۔ رتہ ذہنی کی۔ یہ کہو کہ ایک عوامی بحالی کی کیفیت پریشانی سے اس امر سے تو ہمیں

جہاں کو تلافی دے دیں وہی لائق ہو گا۔ جسے فی نوبہ خطہ اسلئے سب سے زیادہ منہیں دیں مثلاً ایک انجمن کی طرح جس کی کئی سے

جس طرح جسم کے لیے مشہور کھانے پینے کے اشیاء کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح کی تعریف کی جاتی ہے۔

فی تکلف اور بیانی سے دوسرے مسلمان کا خلیفہ محسوب ہونا اہل سنت کی تعلیمی سے مکر حضرت اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ دین علیہم السلام کے

سچی اور کھٹا برائی کے لیے جس طرح برائی کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خیرات ہے، اسی طرح اللہ کے لیے جہنم کے لیے برائی بھی

فرق ہے۔ انکارِ حق تعالیٰ کا جزا اور جہنم ہے، ان کے لیے عذاب ہے، بڑی عذاب ہے، عذابِ عظیم ہے۔

[illegible]

سچوں انفرادی اور معاہدات جس میں انسان کی شہرت کا نشانہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ بظاہر پسند

دکن و ایران میں کھجور سے بڑھ کر دوسری شے شہرہ سے اگلے نمبر پر اپنا مقام کاٹھارہ رکھتا ہے۔

۱۰۰

میں نے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا۔

کے ساتھ ہے جس نے *My Darling* و *موت* کا

مُتَّاعِ حَاجِرِ نَفْسِ کَمَلِ کَوْنِ خَد۔ کوثر اب ہے قلمیں تروے بد تو اسکا کرونا کیونکہ جو دہ طے کا ہوا تھا کان سے ہو

[illegible]

اتحاد شیعہ و شریعت میں منحصر سے

اس قسم کے خاموشی معنی پر: طالب مذاق کو ایک دستاویز پیش کیا کہ شریعت کا مستند اصولی موضوع یہ ہے: لا یجوز علیہ منہلونی فی مفسدہ لعلالی نمی مخلوق کی اطاعت کی کوئی چیز نہیں جس میں جبروت کی خصوصیت اور اس کی افروغی ہوگی، ہرچہ "فرمان کی شے" کے لئے شراب سے بچاؤ کے لئے نہیں ہے، یہ جانتا ہوں کہ "باطل لا یضرک منہ" کی امت نہ کوئی اور اہل مرقہ نہ کہ اس متعصب مذہب کی اطاعت والی تھیں نہ حتیٰ کہ ان کی اطاعت بھی عباد اللہ کے بارے میں تقاضا اور بغرض اقل لہ امر علیہ نہ کہ کسی کی مقتصد ہوگی ہے، اسی لیے کہ یہ اس وقت ہمت اللہ علیہ نے قوم بیکہ پر یہ بات تحریر فرمائی کہ تصوف صرف ایسی چیز ہے جو دولت و شریعت سے سب سے پہلے ہوا اور جو جبر و شریعت کے خلاف ہو اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، دو عالمی دعوت کا مختصر رابطہ اس کی تیار ہے، یہ تھیں کہ ان کے دل اور اللہ کی ذرا انگلی اور عذاب کی موجب ہے، چنانچہ "ہما از عظیم راست" مسلمہ ۵۰ پر ہر جہ سے کہ دوسری امر چہ جو حضرت کے دل و دماغ میں گواہی و اعتراض پیدا کر رہی تھی۔ دوسرا غرض کی ناقصی فقیر کی اور دینی کی حیثیت کے نامی تھی۔ یہاں کتاب و سنت سے ہم اٹلی بیگانہ اور بے نیاز ہو کر ہندو ہو گئے، محمد اور طریقہ کسی تھی تو کوہ اصل حق ہونے کا زور اور چند فرقہ وارانہ کلام کو اصل تصوف و سوائے بھو اور گویا تھا۔ یہ ایک بولہ لایعہ تھوڑا جس میں آئینہ دینی و قرآن رکھتے اسے اور ان کو عام مقلد تھے۔ جس اس سب کی دھڑلے کے حامل مسلمان فرمائی ہے۔ اس قدر فقیر یہ کہ کتاب و سنت سے جدا ہوا، اصولی حیات و دعوات ہے تو پھر اس شعر میں شراب کے مسئلے میں جوئی دینے کی بات کہی گئی گھرنا درست ہو سکتی ہے۔

"بھنے سجادہ و گلمیں کن" کی شرح: از حضرت تھانوی قدس سرہ

چنانچہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ دراصل اس شعر میں سے سے مراد امر یہاں ہے نہ۔ چونکہ بعض امور یہاں کی طرف ہوتے ہیں لیکن وہ بلا سبب و شرع کے خلاف معلوم ہوتے ہیں تو اس وقت انسان ان پر عمل کرنے سے بچتا ہے تو ایسے امور کے متعلق اس شعر میں مذکور ہے کہ ان میں سے اپنے شیطانوں عام رہائی کی ہمت ان پر چاہیے، انی درائے پر عمل نہ کرنا چاہیے، ہرچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال پیش فرمائی ہے جیسے بعض اوقات زیادہ ذکر و عبادت کی وجہ سے کوئی سائبہ دماغی نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا شش لوقت میں کوہمت سے وہ طائفہ اور عبادات سے روکتا ہے۔ نتیجہ کہ نے اپنے اور لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ نفسی مذاق سیر و تفریح وغیرہ امور کا نظم دیتا ہے تو یہ سونہ پر ہونے کا حصہ ہوتا ہے یہ شخص مجھے بہت سی عبادات اور اوقاف میں جاننے والے سے مل کر رہا ہے۔ یہ قرآن اعلیٰ کا شعر: رہا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جس اس واقعہ پر مالک کو چاہئے کہ اپنے شیخ کی بات قبول کرے۔

اسی دنیا میں حیاتِ طیبہ کے دینے کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے اور اللہ کے باقی اور نافرمانوں کے لیے اسی دنیا کو ان پر نکلے اور نکلے جانے کی وعید مذکور ہے۔ حضرت والا نے دونوں قسم کے لوگوں کی اسے خاص انداز میں اس شعر میں ترجمانی کی ہے۔

دُشمنوں کو بیشِ آب و گل دیا
دوستوں کو اپنا دردِ دل دیا
ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی
مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا

اسی طرح حضرت تاجِ صاحب نے اس مضمون کو یوں پیش کیا۔

ایمان کی عداوت کا مزد اور ہی کچھ ہے
ظہروں کی حفاظت کا اور ہی کچھ ہے
ہر ملنِ غم حسرت کا مزد اور ہی کچھ ہے
ہر لمحہ شہادت کا مزد اور ہی کچھ ہے

عداوتِ ایمانی کی ایک الہامی دلیل

اس مضمون کی ایک عجیب و غریب دلیل جو حق تعالیٰ نے قلب کو مٹا فرمائی اور جس کا ماحذ وہ حدیث شریف ہے جس میں شہداء اور اہلِ خداوندی کا ذکر کیا گیا کہ جب شہید بارگاہِ الہی میں پہنچتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کی ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ حیرتی کوئی اور نعمت ہو تو نہ تو وہ بارگاہِ ربِّ العزت میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ! آپ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب کوئی نعمت باقی نہیں ہے، مگر یہی سوال اس سے بارگاہِ الہی میں پوچھا جاتا ہے تو ہوا خروہ یہ عرض کرتا ہے کہ جس اگر کوئی نعمت ہے تو یہی ہے کہ مجھے وہ بارودِ نیا میں بھیج دیا جائے اور میں آپ کی راہ میں لڑتا لڑتا پھر سے شہید ہو جاؤں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود شہید ہونے میں اُسے وہ لطف و مزد اور اعزاز و کرامت حاصل ہوا ہے کہ جس کی تحصیل کے لیے وہ جنت کی نعمتیں چھوڑنے کے لیے تیار اور راضی ہے۔ پھر سے اس راہِ شوق و وفا سے گزر کر اور طریقِ صدق و صفاء کے کلی چوں میں قدم رکھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے کا متحقی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور اپنے بندوں پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اپنے دین کا علم اٹھانے والوں کو آخرت کے اجرِ عظیم کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں پر سکون اور بالظہر حیاتِ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْلَا اِنَّ الْقَوْمَ لَفِي اَلْغَمِ اَوْ لَفِي السُّعْيِ اَوْ لَفِي السَّيِّئِ وَالْآخِرُ اَوَّلُ﴾

﴿فَاَعْلَمْنَا خَلْقَهُمَا كَانُوا بِلِقَائِ رَبِّكَ﴾

کا ایک لمحہ بھی خزاں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر آن اپنے مولیٰ کے ساتھ وصل رہتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی جدائی کے غم اور مصد سے دو چار نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے ویسے ہی اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی پوری زندگی کو سراپا بخین و سکون بنا دیتے ہیں۔ اس پر عنایات الہیہ کی ہر آن بارش برتی رہتی ہے۔ بس شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے قلب میں خیر اللہ کے سوا کسی کا گزرتہ ہو جو کہ ہمارے کلمہ توحید کی اساس و بنیاد اور اس کا مغز اور نچوڑ ہے کیونکہ خیر اللہ کے دل میں رہنے سے اللہ تعالیٰ دل سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے جاوہاں اس کو حاصل نہیں رہتا۔ اس کے دل کو خزاں کا موسم آ کر ساری بہار ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم نے بعض پڑھ لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ معلومات کی وسعت تو خوب ہے مگر غیروں سے قلب کی حفاظت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ امر دلوں سے باز رہی خشکاد اور میل جول اور غیر محرم عورتوں سے باز تکلف فسی مذاق وغیرہ کا سلسلہ رکھتے ہیں اور حفاظت قلب کا اہتمام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو اپنے قرب کی لذت سے محروم رکھتے ہیں۔ حقیقی علم بھی جو کہ قلب کی ایک روشنی اور جلا ہے۔ ایسے لوگوں کو مٹا نہیں ہوتا۔ اس نور کے بعض قصے حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنی کتاب ”روح کی بیماریاں اور ان کا علاج“ کے شروع میں بھی ذکر فرمائے ہیں حتیٰ کہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جس مردے اگر چہ وہ امر نہ بھی ہو خشکوارنے میں اس کی آواز میں اور اس کے نقشے اور چہرے اور آنکھوں کی رنگت و بناوت میں نفس کو لطف ملنا شروع ہو تو فوراً اس سے ہٹ جائے اور دور ہو جائے۔

موجوں کی طغیانی میں ساحل کا لطف

جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں

کیا نہیں کیف دل میں ساحل کے

یعنی یہ جہول میں حرام خوشیوں کو چھوڑنے میں دل پہ زور پڑتا ہے اور رضا و مولیٰ کی خاطر ناجائز لذتوں کو چھوڑنے میں طبیعت پر گرانی ہوتی ہے۔ کبھی مخلوق کے تعجب اور کڑوے جملے سن کر دل چڑھتا نظر آتا ہے۔ بسا اوقات نا موافق اور نا خوشگوار حالات کی صورت میں اور مصائب و آلام سے دو چار ہونے کی حالت میں دل کو سخت صدمہ اور رنج آٹھنا پڑتا ہے تو عین اس طوفان رنج و غم اور طغیانی کے عالم میں میں اپنے دل کو حاصل ہونے والی لذت اور روح کا سکون اور حلاوت و مٹھاس بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی کو حضرت والا دل کے طوفانوں میں ملنے والی لذت فرما رہے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا راست ملے کرتے ہوئے بھی جبکہ ابھی منزل پر نہیں پہنچا۔ اسے ہر قدم پر منزل کا مزہ اور لطف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس راہ کے کانٹوں کو پھول سمجھ کر برداشت کرے اور کیا ہی خوب اس کی بیماریاں اور خوشیوں کا عالم ہو گا جب اس کی کشمکش ساحل پہ جا لگے گی۔

اور اس کا سر اور راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہماری حقیقت جسم و روح سے مرکب ہے اور قلب و قاب کا مجموعہ ہے تو اس رب العزت نے جس طریقہ سے جسم کے لیے نفاذ اس کا انتظام فرمایا اور نہیں بقائے حیات کا ذریعہ بنایا۔ پھر ظاہری اور جسمانی زیب و زینت اور ترقی کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روح کی حیات کے لیے اور قلب کے سرور و انبساط کے لیے بالفاظ دیگر روحانی حیات قائم رکھنے کے لیے اپنے ذکر اور اپنی یاد کو ذریعہ قرار دیا۔

یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ذکر و تہجد کو ذکر و تہجد مراد سے تفسیر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روحانی حیات کے لیے نفاذ اور کمال ہے اس لیے اللہ تعالیٰ راہ میں دل پر غم اور صدمے اٹھانے سے اور اپنی عزائم و آرزوں کا خون نرنے سے دل کو عقلی حیات محروم ہوتی ہے۔ وہ ندامت کھانے کے قائل ہوتا ہے۔ یہی راز ہے دل کے طوائفوں میں مذلت قرب خدائے مہمل ہونے کا۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمۃ کا ایمان افروز واقعہ

اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمۃ مانا کی جیل میں قید تھے۔ گھبراہٹوں کی طرف سے ایک خدا پرست شخص میں حضرت سے حیرت و دلالت نے درخواست کی تھی کہ حضرت آپ اپنے موقف میں تھمنا کی کیا پیمائش کریں اور اگر گھبراہٹوں کی تہذیب پس کیونکہ بعض ناموافق حالات کا سامنا تھا اور ایسی آزمائشیں مسلسل رہی تھیں جو حقیقت انجیل اور دار شین انجیل کو چیلر کیا کرتی ہیں۔ اس پر حضرت مدنی علیہ الرحمۃ نے خط کا جواب لکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا۔

مصائب میں اُلجھ کر مسکراتا میری فطرت ہے
مجھے ہلکا میں پر اٹک برساتا نہیں آہ
تیرے عشق میں کوہِ خمر پہ لیا جو ہو سو ہو
میش و کھنڈ زندگی میسر نہ ہو سو ہو سو ہو

کوئی کہ شعر سے اس لفظ فحی کا شکار نہ ہو جائے کہ مصائب کا تلخ خاکوئی ایکنی بات نہیں ہے تو پھر اس طرح کا جملہ کیسے درست ہے کیونکہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا مقصد مصائب و حوادث کا تلخ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے غیر اختیار کی صورت پر چلنے کا مصائب و حوادث کے سلسلے میں اپنے ایمانی جرأت و شجاعت پر اپنی موقف سے پیچھے نہ ہونے کے سلسلے میں ہے عزیمت و ارادے کا اظہار ہے جو کہ تاریکی میں دجال اللہ صاحب دعوت و دعوت کی سمت رہی ہے۔ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ صفات خدا اور مقبولانِ دین کا وہ پر جب بھی ایسے حالات آئے تو وہ اللہ کے وعدہ اور پیمانہ اور مجاہدہ کرتے ہوئے تمام صعوبتوں اور دشواریوں کو برداشت کرتے رہے۔

احقر راغم اسطور اس واقعے سے یہ سچا چاہتا ہے کہ ان اولیاء اللہ کو ایسے سخت سے سخت حالات میں بھی دل میں اپنے مولیٰ کی محبت کا لطف اور مزہ آتا رہتا ہے، اس لیے وہ اس سے پیچھے بنے اور پھوٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے لیے احقر کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی واضح مثال عطا فرمائی کہ بسا اوقات بندہ مومن اپنی بعض حاجات اور مشکلات کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا رہتا ہے اور مین روئے کی حالت میں باوجودیکہ ابھی تک وہ مشکلات دور نہیں ہوتی وہ اپنے دل میں ایک خاص قسم کا سکون محسوس کرتا ہے۔ اس ناخیز کا یہ بار بار کا تجربہ ہے۔

تمام حرام خواہشات کو قربان کرنا اللہ کو پالینا ہے

کیا غیر قسمی کہ خون بہا ہے آپ

بائے لعلات غفلت دل کے

جو بندے اپنے دل و جان سے اللہ پر فدا ہوتے ہیں اور ہر لمحہ حیات اپنے مولیٰ پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی ہر عمری کا فخل ذکر اللہ اور یاد الہی ہوتی ہے اور گناہوں میں پڑنے اور اپنے مولیٰ کو ناراض کرنے سے اس قدر دور رہتے ہیں، جیسے کہ آگ کی پڑ بھرنی اور شعلے سے انسان دور بھاگتا ہے۔ قدم بدم ان کو ایک سی فکر اور غم لاحق رہتا ہے کہ اپنے ہر عمل سے اللہ کو ناراضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے تو وہ ضرور اپنے مولیٰ کو پا کر رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ سے نسبت خاصہ کا بھل ان کو ضرور عطا ہوتا ہے۔

اسی مضمون کو حضرت والا ایک بہت ہی عمدہ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ اگر مقتول کے ورثہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ قاتل ان کو خون بھاریدے اور قاتل اس کے بدلے میں قصاص یعنی اس کی جان کی طرف سے جو اس نے لی ہے یہ بری اللہ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے اس کے بدلے میں قصاص یعنی اس کی جان نہیں لی جاتی۔

خلاصہ یہ ہوا کہ خون بھاریدے کر جان محفوظ کر لی گئی اور اس کو قصاصاً قتل ہونا نہیں پڑا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بندہ اپنی تمام ناجائز خواہشات اور حرام آرزوؤں کا خون کرتا ہے تو وہ اپنے مولیٰ کو اپنے دل میں پاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے دل سے غفلت کو پورے طور پر نکال دے اور جس حال کا جو حکم ہو، اس کو اپنے اوپر لاگو کرے۔ تمام اعضاء بدن سر سے جہر تک جن اغراض و مقاصد کے لیے عطا ہوئے ہیں، ان کو اس پر لگا دے۔ یہی اصل حقیقت ہے اللہ پر فدا ہونے کی، اسی لیے فرمایا گیا تَعْلٰی مَطْلِعُ اللہ فَهَوَ ذَا جَعَلَ کہ جو بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہوتی تو وہ اپنی زندگی کو اپنی جی چاہی پر ڈھال دیتا اور اس کا چال چلن عرف و رواج کے مطابق ہوتا اور گناہوں سے بچ کر خون آرزو پینے کی اس کو حاجت نہ ہوتی، اس لیے عاصی اور گنہگار کو مین گناہ اور نافرمانی کے وقت میں

نہ کر لیں کہا جائے گا۔

حضرت داتا گنج بخشؒ نے پیر کے ہائے فہم و اندکی کے ان لحاظ پر جو آپ کی یاد سے غفلت میں غمزدہ ہیں وہ نہ ہوں تو یہ پناہ تھ کہ نہ محرمات آپ پر نہ آنند اور ان سے پیغمبر میں آپ کو پناہ کا واسطہ لے کر ان کے اپنے موت کے وقت میں وہ نوجوان بہت دقت و سختی میں ہوئی جو اس نے اپنے مونی سے غافل ہو کر نہیں دیکھا کی نہ ہی میں گزاری ہو۔

غفلتِ دل پر اولیاء اللہ کی حسرت و ندامت

صاحبزادہ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت داتا گنج بخشؒ میں غفلت و دل پر انہوں کی کیا نصیحت فرمادے ہیں۔ پھر مصیبت و گرفتاری اور اللہ کی نافرمانی کے احوال میں زندگی گزارنے والوں کو اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان کے لئے ہونے والی حیات پر کس قدر پشیمانی اور شرمندگی کے تصور کرنے چاہئیں۔

بالکل صحیح اور صحیح بات ہے کہ اولیاء اللہ یقین کے لئے خود کوئی دیر اللہ سے غفلت سے بے حد و رنج و کھج کی چیز ہوتی ہے، وہ ان کی شریک و شریکوں کے تحت و اس کا ذخیرہ ہوتے ہیں تو ان کے دل سے ان کی آوازیں نکلتی رہتی ہیں اور ان کی اس حالت پر اس قدر غمزدگی کرتے ہیں کہ پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی غفلت و غمزدگی، محلات و قریب میں مبدل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان و نعمی اور نعمی ہے کہ وہ ہر طرف لگا ہوں اور غفلتوں کو مٹا لیں جاتا ہے ایک مسرت سے مبدل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تو یہ ہر نعمت و محبت قرب اللہ تعالیٰ کا موجب بن جاتی ہے۔

پھر یہ جو یہ اتنی اہم اور فضیلت والا نعمی سے بھی ابھی یہ مضمون دس میں آیا ہے نہ کہ اس کے لئے عرض کرتا ہوں اور وہ یہ کہ یہی حسرت و ندامت آتی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں غفلت و غمزدگی کا اندازہ کرنے کے بعد ہوگا۔ انہوں نے احادیث شریفہ میں دلی انداز کی کیا فرمایا ہے، اپنی شرفی اور کاپی، ان کا قاسم و فاجر کا فر و شرک، ایک بار حسرت و ندامت سے اللہ کے در و کھٹ کھٹے اور اپنے کھٹے سے باز آجئے تو سارے جہان سے ہر سے جو ہر حسرت سے مبدل ہو جاتے ہیں۔ انہر کے کھٹے سے پھر ہر اللہ کی کھٹے سے مبدل کر جنت کے باغات میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری وہ حسرت و ندامت ہے جو عمر کے بعد ہوگی، اور انسان کے لئے دفع اور کارآمد ہوگی اور اس کی بدولت خدا رب سے ہوگا۔ اس طے کا یہ مبدل کر دیا جائے گا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَمْ، جس دن انسان دوزخ میں پہنچے گا، ہوگا کہ یہ ندامت اس کو نفع نہ ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کافروں کی اس حسرت و ندامت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم کہ یہ ندامت میں شدت حسرت کا ذکر جناب نبی کریمؐ فرمایا ہے، اور اس نے اس طرح فرمایا ہے کہ انہر وہ جس موت کی موتی تو ان سے موت آجی ہوئی۔ اس لئے

حضرت والا کے اس شعر میں ہمارے لیے ایک عظیم الشان نصیحت ہے کہ ہم دنیا میں رہتے رہتے زندگی کے ہر لمحے کو خدا کی یاد میں گزاریں اور جو لمحے حیاتِ غفلت کے ساتھ گزر گیا ہے اس پر دل سے تادم اور شرمندہ ہوں اور پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ غفلتوں کی دلدلوں سے نکل کر اپنے مولیٰ کی یاد میں لگ جائیں۔ اس رجوع الی اللہ اور توجہ کے عمل پر ایک حدیث قدسی ذہن میں آئی جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

یعنی گنہگاروں کا اپنے گناہوں اور خطاؤں پر اللہ کے سامنے رونا اور معمولی رونے کی آواز بھی اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ تصحیح کرنے والوں کی آواز بھی اللہ کو اتنی پسند نہیں۔ غور کرنے کا مقام کہ گنہگاروں کے رونے کی آواز تصحیح خوانوں کی آواز کے برابر بھی نہیں بلکہ زیادہ محبوب قرار دیا ہے اس لیے جو لوگ حرام محبتوں میں مبتلا ہیں اور ضعیف حسیناؤں کے چکر میں پڑ کر اللہ سے غفلت میں اپنے لمحات حیات ضائع کر رہے ہیں وہ ذرا معصیت کی بحرِ ماند لذت سے اپنے کو نکال کر اللہ رب العزت کی طرف بڑھیں۔ وہ ایسا لطف حیات پا سکیں گے کہ پھر اپنے ماضی پر پچھتاتے ہوئے اور گفٹ الملوں ملتے ہوئے یہ کہتے ہوں گے کہ بائے ہمارے غفلتِ دل کے وہ لمحات اور آؤ کس قدر حق تھی ہم پر ہماری حیات۔

تاثر صحبت اہل اللہ

اپنے ایک بھائی کے لیے
نکاح کے لیے میں شہرِ حائل گئے

اس شہر میں اہل اللہ کی صحبت میں تاثر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت و خدمت اور ان کی محبت و اطاعت سے کتنے ہی غفلتوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے لوگ اس سے نکل گئے اور کبے کبے راہِ راست ہوئے۔ راہِ حق پر گامزن ہو گئے اور بے شمار فسق و فجور کی ظلمات اور تاریکیوں میں چھنے لوگ نورِ حق سے منور ہو گئے۔ خود ہمارے حضرت والا کی خدمت میں بہت سے عشاقِ مجازی کے عشق و محبت کا رخ ایسا تہدیل ہوا کہ ان کا سارا عشق الٰہی عشقِ مولیٰ میں بدل گیا اور جو کل شقاوت و بد بختی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یکدم سعادت و نیک بختی والی حیات کی طرف لوٹ آئے۔ بقول حضرت مولانا منصور الحق صاحب۔

میرے پیارے مرشد سے ملنے سے پہلے
کیا کرتے تھے جو شقاوت کی باتیں
میرے پیارے مرشد سے ملنے کے بعد
اب کیا کرتے ہیں وہ سعادت کی باتیں

میں ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت اہل اللہ کو فرض میں قرار دیا۔ چنانچہ "بصائر حکیم الامت" مرتبہ از عمر عبداللہ صاحب صفحہ ۱۳۹ پر ہے کہ میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض میں کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل اللہ اور خالصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کے فرض میں ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے۔ اس تعلق کے بعد بفضل تعالیٰ کوئی جاودا اثر نہیں کرتا۔ (امور اللہ ص ۱۵۰)

آج میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ حضرت تھانوی کیسے عالم تھے، کیا وہ مجید و متعہ، کیا وہ حکیم الامت تھے اور کیا مفسر اور محدث اور فقیہ تھے تو اہل حق طبقے کا تقریباً ہر فرد اس کا جواب "جی ہاں" میں دے گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ خود حضرت تھانوی کی تعریف میں رطب الطمان ہوگا مگر نہ معلوم کیا وجہ ہے کہ جب حضرت کے اس قول کو پیش کر دو تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔

محبت عاشقان حق مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے

صاحبو! راقم السطور آپ سب کو رجوت غور و فکر دیتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعاتیہ جملے میں غور فرمائیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ لَحِقَكَ وَحُبَّ مَنْ لَحِقَ مَنْ لَحِقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ لَحِقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صاحبو! یہ احادیث ۱۰۰۰۰

غور کرنے کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے عاشقوں کی محبت دونوں کو اس حدیث میں کیوں جمع فرمایا۔ اس سے اس بات پر صاف دلائل ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی محبت مراد رسول نے اور جو مراد رسول ہو وہ مراد خداوندی ہو ا کرتی ہے، اس لیے اللہ والوں کی محبت حاصل کرنے اور مانگنے کی چیز ہوئی۔ گویا اس دعا میں اُمت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسے میری اُمت! اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو بھی مانگو اور اللہ کے عاشقوں کی محبت کو بھی مانگو۔

ایک طالب علمانہ سوال اور اس کا تفصیلی جواب

میرے اہل علم دوستو! عزیز طلبہ! آج ماشاء اللہ جمعہ کی رات ہے۔ مجلس میں بڑی تعداد میں آپ اہل علم اور طلبہ موجود ہیں۔ الحمد للہ حضرت والا بھی تشریف فرما ہیں، اس لیے اس مقام پر ایک خاص مضمون اپنی اصلاح فہم اور افتاد عام کے لیے عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس مقام پر ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس حدیث شریفہ اور دوسری بعض احادیث شریفہ سے اہل اللہ کی محبت کا مضمون ثابت ہوتا ہے مگر دراصل جو اہل خانہ کا کام ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان کا کام محض اہل اللہ کی محبت اور صحبت ہے۔

نہیں بلکہ یہ ہے کہ کسی ایک متعین شے کا صلح امر شہ ولی اللہ سے محبت و عقیدت اور بیعت و اصلاح کا ایسا تعلق قائم کیا جائے کہ نگاہ دوسرے تمام اولیاء اللہ سے ہٹ جائے۔ پس اسی ایک متعین شے سے اس طرح چپک کر رہا جائے کہ نہ کسی اور کی وعدہ و نصیحت سے نہ اور نہ ان کی مہلوس میں بیٹھے اور نہ ان سے کوئی عقیدت و تعلق اور خاص رابطہ ہو۔ تو بالفاظ دیگر یہ کہیے کہ خانقاہ میں اہل اللہ کی محبت کی بات نہیں کی جاتی بلکہ شخصیت پرستی کی تبلیغ ہوتی ہے جو اتنا سخت گناہ اور قابلِ نفرت امر ہے کہ یہود و نصاریٰ کو اسی وجہ سے مشرک قرار دیا گیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ وَالْآلُ لِلَّهِ ۚ وَالْوَالِدَاتُ لِلْأَبْلِ ۖ حَقًّا ۖ وَلِلْوَطَنِ الْوَطَنُ ۖ حَقًّا ۖ وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْوَطَنِ حَقٌّ ۖ وَلِلَّهِ حَقُّ أَكْبَرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ﴾

ترجمہ: پھر ایسا نہیں ہے کہ اپنے عالموں اور ذرّہ نشین کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم میں ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہ پاک ہے ان کے شرک کی مثال سے۔

(معارف القرآن، جلد ۱۲ صفحہ ۲۰۶)

خلاصہ یہ کہ جو مضمون اہل اللہ سے محبت کا احادیث شریفہ سے ثابت ہو رہا ہے وہ آپ کا مدعا نہیں جو آپ کا مدعا ہے وہ احادیث سے ثابت نہیں۔

تو میرے اہل علم ساتھیو! اس مسئلے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر تنقید کے مسئلے کو ثابت کرتے ہوئے بڑی قیمتی مثال ذکر فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہو اور اُسے اس کی دوا استعمال کرنی ہو اب وہ اپنی مرضی سے مختلف ہارٹ انگلش اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے۔ ان سے اپنا مرض بیان کر کے مختلف دوائیاں لے کر گھر چلا آتا ہے۔ پھر دیکھ کر اپنی رائے اور مرضی سے ڈاکٹر زید کی دوائی چنے کے دن ڈاکٹر عمرو کی دوائی سنبھلے کے دن اور ڈاکٹر خالد کی دوا اور ڈاکٹر ماجد کی دوا وغیرہ کے دن استعمال کرتا ہے تو کیا ایسا بیمار کبھی شفا پاب ہو سکتا ہے بلکہ اس کے برعکس وہ خود اپنے ہاتھوں، اپنی ماکت و حاجی کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ ایسا کر کے نہ کبھی کوئی شفا پاتا ہے اور نہ ہی اہل عقل و فہم کی نگاہ میں ایسے شخص کو شہید اور سمجھ دار قرار دیا جاتا ہے بلکہ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈاکٹروں کی معلومات کر کے خوب غور و فکر کریں اور ان سے متعلق شفا پاب ہونے والے احباب سے دریافت کریں اور تجربے کاروں سے رائے معلوم کریں اور پھر اس سب کے بعد جس ڈاکٹر پر طبیعت میں انصراف ہو تو پوری دہمچی اور نیکسوئی کے ساتھ اُس کے مشورے اور رائے کا اتباع کرے۔ اس کی دہی ہوئی دوائی کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ استعمال کرے۔ سارے عالم کے تمام عقائد کا یہی مستند فیصلہ ہے اور اسی صورت میں بیماری کا علاج ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ قلب کے دوسرے ماہر ڈاکٹروں میں شکاک اور خرابیاں نکالنا شروع کر دے اور لوگوں کے سامنے ان کی کمی، خالی اور کمزوری بیان کرتا

بِإِذْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا تَطْرُقُ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

مَنْ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ كَالْمُحَدِّثِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اتنا محبت بڑھاؤ جیسے انصاری نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بڑھا یا (کہ ان کو اللہ اور ابن اللہ کہنے لگے) میں تو بندہ ہوں سو تم لوگ مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اللہ کا تقسیم الشان رسول کہہ کر کہ میرے سب فضائل اس عنوان میں داخل ہو گئے اسی واسطے تفصیل فضائل کے وقت بھی انہیں فضائل پر استقامت کرنا واجب ہے کہ اس سے آگے سرحد الوہیت ہے تجاوز درست نہیں۔

اس کے تحت حضرت تھانوی بطور فائدہ کے تحریر فرماتے ہیں کہ اصناف ترک مہالذہر شامہ شیخ حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے جویاؤں سے کسی بزرگ کی شفاء میں زیادہ مہالذہ نہ کرے کہ حد کتب یا شرک تک پہنچ جائے کیونکہ جب صاحب نبوت کے لیے اس کی ممانعت ہوئی تو صاحب ولایت کے لیے کیسے جائز ہوگا۔ (الحدیث ص ۱۶۹)

میرے دوستو انور کرنے کا مقام ہے کہ اول تو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے تعریف میں حد سے زیادہ مہالذہ کی مذمت صاف صاف معلوم ہوگئی۔ پھر اپنے وقت کے حکیم الامت مجدد الملت کی تشریح و توضیح سے اس کی قہارت و شہادت روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی ہے تو پھر آگے کسی کے لیے بھی کیا سمجھائش رہ جاتی ہے۔ کہے باشند کہ وہ اس قبیح فعل کا مرتکب ہو۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک لَا تَطْرُقُ لِيْ كَلِمًا أَطْرُقَ النَّصَارَى الْفِتْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور بشر ہونے میں سب کے ساتھ شریک ہوں۔ میرا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس سے آگے بڑھنا کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں مجھے شریک قرار دے دینا غلو ہے۔ تم انصاری کی طرح کہیں اس غلو میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور یہودی و نصاریٰ کا یہ غلو فی الدین صرف انبیاء ہی کی حد تک نہیں رہا بلکہ انہوں نے جب یہ عادت ہی ڈال لی تو انبیاء علیہم السلام کے حواریین اور مشیعین اور ان کے تابعین کے مقابلے میں بھی یہی برتاؤ اختیار کیا۔ رسول کو تو خدا بنا دیا تھا۔ رسول کے جعین کو معصوم کا درجہ دے دیا۔

پھر یہ بھی تنقید و تحقیق نہ کی کہ یہ لوگ حقیقتاً انبیاء کے قبیح اور ان کی تعلیم پر صحیح طور سے قائم بھی ہیں۔ یا محض وراثت عالم یا شفا سمجھے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو خود بھی گمراہ تھے اور ان کی گمراہی کو اور بڑھا دیتے تھے۔ وہین اور تہذیب کی راہ سے ان کا دین برباد ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلو فی الدین وہ جاوہن چیز ہے جس نے کچھلی آسمان کے دین کو دین ہی کے نام پر برباد کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دہائے عظیم سے بچانے کے لیے مکمل تدبیریں فرمائی۔ چنانچہ حدیث میں ہے:

کے بیان و تفسیر سے محض قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے کو قرآن کا عالم کہنے لگے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر و تشریح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بلا واسطہ شاگرد یعنی صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اس سب سے قطع نظر جو بات ذہن میں آگئی، اس کو قرآن کے سرعہ و یا حالانکہ اگر صرف کتاب بغیر معلم کے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے نسخے لکھیں لکھائے لوگوں تک پہنچا دیتے۔ رسول کو معلم بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔

اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں کسی بھی علم و فن کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر کبھی کوئی شخص اس فن کا عالم نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹری یا طب یونانی کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر آج تک کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں بنا۔ انجینئری کی کتابیں دیکھ کر کوئی انجینئر نہیں بنا۔ کپڑے سینے یا کھانے پکانے کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا باورچی نہیں بنا بلکہ ان سب چیزوں میں تعلیم و تعلم اور معلم کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ مگر انہوں نے قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھ جاتی۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت تو اس طرف غلو میں بہ گئی کہ صرف قرآن کے مطالعے کو کافی سمجھ بیٹھے۔ علماء و مفسرین کی تفسیروں اور تعبیروں کو اور ان کی اقتداء و اتباع کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔

دوسری طرف مسلمانوں کی ایک بھاری جماعت اس غلو میں مبتلا ہو گئی کہ اندھا دھند جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنالیا۔ پھر ان کی اندھی عقید شروع کر دی نہ یہ معلوم کہ جس کو ہم مقتدا و پیشوا بنا رہے ہیں یہ علم و عمل اور اصلاح و تقویٰ کے معیار پر بھی اترتا ہے یا نہیں اور تاہم پھر اس طرف کوئی دھیان نہ کیا کہ جو تعلیم یہ دے رہا ہے، وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں؟ شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طریقہ کار یہ بتلایا کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے سیکھو یعنی قرآن و سنت کی مشہور تعلیمات کے ذریعے پہلے ان کو پچھانو جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہیں اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ پھر کتاب و سنت کے ہر الجھے ہوئے مسئلہ میں ان کی تفسیر و تشریح کو اپنی رائے سے مقدم سمجھو اور ان کا اتباع کرو۔ (نوافل القرآن، جلد ۱، صفحہ ۱۶۳)

اولیاء اللہ میں تقابل و تفاضل کسی کو جائز نہیں ہے

میرے دوستو! اولیاء اللہ میں تقابل و تفاضل تو کیا؟ کسی کے متعلق یقین سے اس کی بزرگی اور ولایت کا قائل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ نووی اس حدیث پاک سے استدلال فرماتے ہیں:

عن ابی حکیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "ہر کلمۃ من احبها فاعمل الخیر فلا بد"

اللہ حبیبہ ولا یزکی عینی اللہ احد احبہ فلا بد کذا و کذا ان کان یعلم بحبہ ذلک

اللہ احد احبہ فلا بد کذا و کذا

میں نکلے ہوئے ایک عرب ساتھی کو، اس کے اوپر ڈاکر کیے ہوئے اشکال کا بھی انہی جواب دیا اور ان سے عرض کیا مائا
هُوَ خَوَّاهُكُمْ فَهُوَ جَوَّاهُ قَوَّاهُ پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس سے بتادے گا کہ ہمارے دین بندہ میں اکثر حضرت کا کسی
نہ کسی شیخ کامل سے اصلاحی تعلق قائم رہا ہے جس کی برکت سے اللہ نے ان کو سارے عالم میں چمکایا اور ان کے
ایمانی و علمی فیض سے سارا عالم روشن ہوا۔ اسی لیے میں یہ بات بڑی شرح و مدد سے کہتا ہوں کہ ہمارے اکا برادر
بزرگوں میں جنہوں نے دینی بڑی بڑی خدمت انجام دی ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اہل اللہ کے ساتھ
والہت نہ رہا ہو۔ یہی حضرت والا کے اس شعر کا سچ ہے جس کی تشریح چلی رہی ہے۔

ایسے ایسے بھی ہو گئے کیسے

فیض کیسے ہیں شیخ کامل کے

جان فدا کرنا سرخروئی اور کامیابی کا راستہ ہے

جان فدا کرنا سرخروئی اور کامیابی کا راستہ ہے

جان فدا کرنا سرخروئی اور کامیابی کا راستہ ہے

اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنی خواہشات و قربان کرنے والا اور اپنے دل و جان کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے والا
جس دن اس مسافر خانے سے نکل کر آخرت کی طرف چلے گا تو اسے بڑی قیمتی حیات نصیب ہوئی اور کامیابی اور
سرخروئی اس کا مقدر بنے گی اور کو کہ بندہ ہر اس کا جسم خاکہ میں مل چکے گا مگر اس کے لیے وہ کسی قید خانے سے نکل
کر آزادانی پائے اور شیل سے دہائی حاصل کرنے کے سزا دل ہوگا۔ جیسے نائب صاحب کا ایک شعر ہے۔

زندہ رہا کو ہے پیغام جو زنداں میں جس اب تک

آواز جو ہوتا ہے تو میدان کھلا ہے

لیکن اس سرخروئی کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنی خواہشات پر شیریں کی مرض و دیرانہ جہاد نہ کرے
کرے اور ہمت سے وار کرے صرف تمناؤں سے اور آرزوؤں سے اور کھلی جان فدا کرنے کے جذبے سے اس کا
حصول ممکن نہیں۔ جیسا کہ حضرت خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی

ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے انجمام سے ہوگی

پھول مر جھا گئے ذرا کھل کے

کون رخصت ہوا گلے بدل کے شامیانے اجڑ گئے دل کے
 ضمن قافی ہے عشق بھی قافی پھول مر جھا گئے ذرا کھل کے
 کیسا چہرہ بدل گیا ان کا دام کچھ بھی نہیں رہے حل کے
 کی نہ توبہ اگر گناہوں سے دہلوں روئیں گے خاک میں مل کے
 صدق توبہ و چشم گریاں سے سامنے ہیں نشان منزل کے
 ناؤ گزری ہے جو بھی طوفاں سے لطف ملتے ہیں اس کو ساحل کے
 اے خدا آپ کے کرم سے سب کٹ گئے دن ہمارے مشکل کے
 بعد مدت کے بزم ساقی میں میر خوشیاں منا گلے مل کے
 میں کہاں اور شاعری میری فیض ہوتے ہیں شیخِ کامل کے
 آج اختر ہے مجمعِ ابرار آؤ کر لیں ذرا دعا مل کے

مشکل الفاظ کے معنی: شامیانے: تنہو۔ دام: قیمت۔ صدق توبہ: سچی توبہ۔ چشم گریاں: آنسو بہاتی ہوئی آنکھ۔ ناؤ: کشتی۔ بزم ساقی: شیخ کی محفل۔ مجمعِ ابرار: صالحین کی جماعت۔

شیخ کے گلے ملنے سے دل کی حالت بدل گئی

کون رخصت ہوا گلے بدل کے

شامیانے اجڑ گئے دل کے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اللہ کی محبت اور ان کی ملاقات اور خدمت و رفاقت میں عجیب کیسا تاثیر رکھی ہے کہ ان سے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں راسخ ہوتی چلی جاتی ہے اور دنیا کی محبت نکلتی نظر آتی ہے صرف ان کی زیارت و دیدار سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے ان سے معاف کرنا اور گلے ملنا اندرونِ قلب عجیب انقلاب برپا کر دیتا ہے اس لیے حضرت ولایہاں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ سے گلے ملنے کے بعد میرے دل کی تمناؤں اور آرزوؤں کے شامیانے اور تانے بانے ٹوٹ گئے جس کے نتیجے میں قربِ خداوندی کی لذت دل میں محسوس ہونے لگی۔

گرفتاروں، قیدیوں، اور حسن مجاہدی کے شہدائی ماثق و معشوق جنہوں نے اپنے اللہ کی خاطر اپنی بہت کچھ اپنی صلاحیتیں، بڑا دلی حضرت والہاں کو تو پکی دعوت دیتے ہیں اور تو پتہ کرنے کا خطرناک انجام ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی ذکر فرما دہیں کہ تو پتہ کرنے کی صورت میں ان کے نشانہ بنائے جانے سے بچیں۔

قربان جو کہیں ہم اپنے اللہ کی ذات وحسی و کرمی پر کہ بتوں پر اختیار کر کے والے اور مصاف کرنے والے ہیں کہ قرآن میں اپنے لیے یوں اظہار و کفر بایں جن کا خصا یہ ہے کہ اسے ہرے بندے کو مرقو عالم ہے تو میں حاضر ہوں اور عقلم ہے تو میں غفار ہوں اگر تو ظوہ بھی ہے تو بھی و غم نہ ہو میں حیر۔ لیے غفور ہوں میں اورچہ بد بچہ قدم بہ قدم اگر تو سخن و دین بدھتا چلے یہ اور مگر عسیان میں فرق ہوتا اور ذوق چلا گیا تو تو جس حد تک بھی جا رہا ہے اور پھر مجھے تو پکار دے میں تجھے اس سندر سے نکال کر ایہ پاک و مصاف کر دینے والا ہوں کہ حیرے اوپر کسی جسم کا کوئی اثر ہی باقی نہیں رہے گا حتیٰ کہ جو بڑا گودا تیرے لئے کرتے وقت میں نے قائم کئے تھے ان کی گواہی کو بھلاؤں گا تاکہ تجھے کل قیامت میں کسی قسم کی مذمت نہ ہو۔

جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ حضرت مولانا نے توبہ فرما کر دوبارہ توبہ کی تھی۔ یہ سب کچھ ان کی زندگی کے آخری وقتوں میں ہی ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین ہوئی اور ان کی قبر پر تعمیر کیا گیا۔

اسے پھر سے بندے لائے اور تو ساری زندگی، چنی تمام حلا جیتیں اور تو تکر اور جسم کے تمام اعضا، شب و روز اور رات و دن میری، فرمانی پر خرچ کروے یہاں تک کہ تو نافرمانی کرنے لگتے لگتے تھک جائے کو اب مزید تجھ سے کچھ نہ ہو سکے اور تو بھگر میرے سامنے نہ امت و شرمندگی کے ساتھ ٹیپ آؤ لگانے اور نائب جو تیر میری بارگاہ میں آئے تو بھی تو مجھے معاف کرنے والے لائے گا اپنی مراد میں محروم نہیں رہے گا۔

اور انرا یہاں نہیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں عاشق و معشوق اپنے انجام پہ کے لیے تیار رہیں جس میں دلنا
دونوں کے جھانڑے خاک میں نہیں گئے، تو رہا کہ موقف ہاتھ سے چھوٹ جانے کا پھر رونے دھونے اور حسرت و
انفوس اور بچھٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، اللہ کا دھی سیکھنے سے پہلے بندے کو اللہ کی طرف رجوع ہو کر سرخرو دل اور
کامیابی کے راستے پر جس پڑنا چاہیے وہ انسان عقل مند نہیں کہلاتا جو ہاتھ کو اس لیے اٹکے میں جلا رہا ہو کہ اس کے
پاک بہت اچھا ہے، دیکھ کہ ہوا سے کئی معاملات اس شخص کا سے جو توبہ کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہو۔

”لو کہ جو شخص عشق مجازی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، ہے اور اسے فراموشیوں کا چنگ گنگ جاتا ہے تو اس نے اپنے اسے چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے لیکن پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کی عشقی غمخوئیوں سے گزری ہوئی ہے اس کو اس میں کے لطف بھی خوب بخشنے میں تو یہ بندہ اگر طبیعت پر خوب زور دینا اور دلجوئی میں مجاہد کرے اور غمِ مہرِ ارقوت سے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا دلچسپا سے تہہ کا قرب اور لذت بھی عطا کی جاتی ہے۔“

[illegible]

نیکی کا اچھا اور برائی کا ناگوار لگنا ایمان کی نشانی ہے

اے اللہ! آپ کے کرم سے آپ

میں نے اپنے دل میں خوشی

اور غم کے دو رنگ پیدا کیے ہیں

میں نے اپنے دل میں خوشی

اے اللہ! آپ نے اپنے کرم سے مازل سونگ سے کرنے کی توفیق بخشی اور مختلف حالات میں ہمیں ثابت قدم رکھا اور آپ ہی کا کرم ہے کہ اب ہمیں ساحل کا مزہ مل رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے حالات عطا ہو رہے ہیں کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں میسر ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں اعلان ہے "کہ اللہ نے ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں رکھیں ہیں" اور بھلائی اور نیکی کے حصول پر خوشیاں منانا مومن کی نشانی ہے جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ایمان کی علامت کیا ہے ارشاد فرمایا کہ:

«مَنْ سَرَّ نَفْسَهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْغَضَ لِقَائِهِ سَوَاءً كُنَتْ حَالُهُ»

جس شخص کو اللہ کی رحمت سے اپنے دل میں خوشی ہو اور اللہ سے ملنے سے نفرت ہو۔

یعنی جب نیکی سے دل خوش ہو اور برائی سے دل میں رنجیدگی ہو اور ناگوار ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔

اللہ! آپ نے اپنے کرم سے

میں نے اپنے دل میں خوشی

اور غم کے دو رنگ پیدا کیے ہیں

میں نے اپنے دل میں خوشی

فرماتے ہیں کہ میں کوئی فی شعاع نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے شاعری سیکھی ہے بس اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان کی دعاؤں اور توجہات کی برکت سے دل کی حالت بدل گئی اور اس میں ایسا درد سا قائم ہو گیا کہ جس سے میں بیان درد پر مجبور ہو جاتا ہوں اور یہ بیان درد اشعار کی شکل میں داخل جاتا ہے۔ بس میری شعر و شاعری کی یہ حقیقت ہے اس لیے یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور شرف کامل کا فیض ہے۔

اور اسی کی برکت ہے کہ آج اختر کوئٹہ ایرار نصیب ہے اور جہاں اللہ والے موجود ہوں تو دعاؤں کی قبولیت کی زیادہ امید ہو جاتی ہے۔ اس لیے مل کر گے دعا گرتی جائے اور اللہ سے اپنی مرادیں مانگ لی جائیں۔

یہ مستی دردِ دل کی اشرف مینائے عالم ہے

یہ مستی دردِ دل کی اشرف مینائے عالم ہے
 ہر اک جامِ محبت اشرف مینائے عالم ہے
 بہت گلشن ہیں دنیا میں مگر سب بچّہ و فانی ہیں
 یہ گلشن دردِ دل کا اخصل گہنائے عالم ہے
 بہت تھپے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اسے دل
 یہ تھنہ دردِ دل کا حاصل نوائے عالم ہے
 جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا
 مگر سودائے جاہاں اکبر سودائے عالم ہے
 بس اک ہنگامہ دردِ عشق حق کا گرم دربتا ہے
 سوا اس کے ہمہ فانی ہر اک نوائے عالم ہے
 خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے
 نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے
 ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا
 یہی مقصودِ ہستی ہے یہی منشاءِ عالم ہے
 ہماری خاک اس لمحہ میں ہے رشکِ فلکِ اختر
 وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولائے عالم ہے
مشکل الفاظ کے معنی: مستی دردِ دل: اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کی لذت۔ اشرف: سب سے
 بہتر۔ مینائے عالم: دنیا جہاں کے شہرت۔ جامِ محبت: محبت کا پیالہ۔ صہبائے عالم: صبح کے وقت پی جانے
 والی شراب۔ گلشن: باغ۔ ہیج و فانی: حقیر اور ختم ہو جانے والے۔ گلہائے عالم: دنیا جہاں کے
 پھول۔ نعمائے عالم: دنیا جہاں کی نعمتیں۔ سودائے جاناں: اکبر: چڑا۔ غوغائے عالم: —
 مقصودِ ہستی، منشاءِ عالم: دنیا کا مقصد اصلی۔ فلک: آسمان۔

قلبِ عارف کی کیف و مستی کا عالم

یہ مستی اور کیف کی مشق ہے جس سے
ہر ایک باطنی محبت اشراف سمجھنے کا عالم ہے

ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کی شراب کو پی کر جو مہرہ اور لطف اور کیف و سرور حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی شراہوں سے کہیں اونچا عمدہ اور صاف شہر ہے اور جس طرح انسان دنیا کی شراب پی کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے ہوشی و غم کی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور گندہ کیوں میں جا کے منہ ڈالتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی محبت کی شراب کے نشے میں وہ عظمت خداوندی اور ششیں موتی کے گرتے گانے میں اور اللہ کی برائی اور کبریائی کی باتوں میں دیوانہ وار لگ جاتا ہے اور اس کے تھاغصوں پر بلا خوف و لرزہ لائق جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ بالآخر وہ ایسا جامِ محبت پیتا ہے کہ خود بھی مست ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مست کر دیتا ہے۔

گلشنِ درِ دول کے پھولوں کی خوشبو کا اثر

محبت گلشنِ درِ دول کی خوشبو ہے جس سے
ہر گلشنِ درِ دول کا گلشنِ درِ دول ہے

دنیا میں زیب و زینت اور خوبصورتی کی بہت سی گلشیں اور مختلف قسم کے پھولوں سے سجے ہوئے گلشن اور حسین خوبصورت پارک (Park) ہیں لیکن وہ سارے فانی اور بچے ہیں اور ان کی حقیقت کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ان پر ایک دن غزاں آنے والی ہے اور وہ فنا ہو کر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی محبت و معرفت اور قرب و نزدیکی کے پھولوں سے سجے ہوئے گلشن پر کبھی غزاں نہیں آتی اور وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔

اس گلشن کا کمال یہ ہے کہ یہ بار و مینے میں بردن اور بیدیشی گھٹنے میں ہر لمحہ شگفتہ اور معطر رہتا ہے۔ اور اس صاحبِ گلشن کے روح اور جسم کو ہمارا دیکھ رہا ہے۔ شاید آپ کو تعجب ہو لیکن ایک سچی حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کو فیند میں بھی ایک عجیب لطف و لذت حاصل رہتی ہے جو اہل دنیا کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ رات دن دنیا کے چکر میں پریشان رہنے والا اور تمام محبتوں میں مزے لینے والا جنت و سکون کی فیند نہیں سوچتا ہے۔

چنانچہ بعض بزرگوں کو احقر نے اس حال میں دیکھا کہ مختصر سوتے اور آرام فرماتے، مگر ایسی بڑ سکون فیند میسر آتی کہ معمولی سے وقت میں وہ دونوں کی تعجب و تعجکاں دور ہو جاتی۔ چنانچہ ایک بار حضرت مسیح الامت حضرت جلال آبادی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا تو وہ ان مجلسِ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دو تین دن سے باقاعدہ سوچا نہیں ہوں۔ کیونکہ جو میں گھٹنے مسلسل جالس اور ذکاوت کا سلسلہ اور دوسرے اصنافی کاموں میں مشغول تھے۔ بس تھوڑی دیر اور گھڑائی ہے، اللہ نے اسی میں پوری فیند کا آرام دے دیا ہے۔

مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و ٹھکر

نیک عالم کو دُعا دیتے ہیں ہر شام و صبح

اس کا راز واضح ہے کہ اللہ والوں کی باتوں اور ان کی تعلیمات و ہدایات سے عالم میں خیر پھیلتی ہے۔ لوگوں میں ارشادِ ہدایت عام ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس وقت معاشرے پر اللہ کی رحمتیں برتی ہیں جس کا نفع کائنات کی ہر مخلوق کو پہنچتا ہے تو بجز مخلوقات اس کے لیے دُعا کرتی ہے۔

صحابہ صحیح عقلمندی اور دانشمندی میں ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں ”سودائے جاناں“ بنو اور ہماری سعی و کوشش کا مقصد و محور خالق کائنات کو پالنا ہو۔ اسی لیے قرآنِ مبارک، کرامِ عظیم، اصول و اسلام کا مشعرک مشن اور غرض و محنت انسانوں کا زرخِ مخلوق سے خالق کی طرف اور عباد سے رب العباد اور کائنات سے رب کائنات کی طرف بکھیرنا تھا۔ چنانچہ یہ دعوت یقولوا اللہ عالمکم من اللہ غیرہ ان سب کی مشعرکہ دعوت تھی جس کا لب لباب اور نچوڑ یہی ہے کہ ایک اکسے اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔

میرے دوستو! جب زندہ اللہ کو پالیتا ہے اور محبوب بارگاہِ ربِ اعزّت بن جاتا ہے تو بجز ہر قدم پر خور اللہ ربّ اعزّت اس کے حامی و ناصر بن جاتے ہیں۔ ساری اُمت اگر اس کو نقصان پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے تب بھی اس کا کوئی کچھ بھی نہیں لگاؤ سکتا کیونکہ خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کے حامی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی ہے:

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَأَنْزِلُ مِنْ عِلِّيِّينَ لِيُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ يَوْمَئِذٍ لَنُجِيبَنَّ وَلَا نُفِيْهِ عَنْ دَعْوَتِهِ شَيْءٌ﴾

کہ جو شخص میرے مقبول بندے سے دعا کرتے ہیں اس کو اُمتبار جنگ ویتاؤں اور میں ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو بھلا ظاہر ہے جس کا خدا حامی بن کر کھڑا ہو جائے پھر اس کے مد مقابل کی تباہی و بربادی میں کیا شک ہے؟ چنانچہ بعض لوگ جنہوں نے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کی تھیں۔ حضرت کی وفات کے بعد اس قدر غراب حالات سے دوچار ہوئے اور ایسی تباہی و بربادی کا شکار ہوئے جو ناقابلِ بیان ہے حتیٰ کہ بعضوں نے حضرت کی قبر پر جا کے معافی مانگی کہ حضرت معاف کرو، ہم مست رہے ہیں، ہتھکڑیاں پہنے ہیں۔

بجز عشق حق سب فانی و بچ ہے

اے حبیبِ حق! ہم نے تجھے سب سے

میرا دل سے ہر گز نہیں چھوڑا ہے

اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے عشق کی گرمی سے دل میں اک جوش سا اُمتبار جتا ہے جو کہ اپنے دل پر اللہ کی راہ کے غم اٹھانے سے حاصل ہوتا ہے اور یہی خدا کے اولیاء ہے۔ اسی سے روح کو تازگی اور فرحت ملتی ہے اور عہد کا

ترجمہ: اسے ایمر بن داؤد کو جو کئی قہم میں پھرتے گا اپنے زمین سے واللہ عظیم رب الارباب کا ایک ہی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، ہر مصلحت میں ہر ضرورت میں، ہر کمزوری پر، ہر خوشی پر، ہر غم میں، اور اگر مرنے میں کسی کے التزام سے سب نقصان پہنچے گا کہ اسے گا جس کو چاہے واللہ تعالیٰ شاکس والا ہے ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہر ذرہ میں اللہ تعالیٰ ہے۔

اس آیت کی تفسیر کے تحت حضرت امام ابوہریرہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلاف اپنے آپس میں عقوبت کے ذریعہ مرنے کو مقرر کیا ہے جس میں لائے ہیں۔ اس سے اس طرف اشارہ دیا کہ جو کہ ان لوگوں کے مصلحت اور فائدہ سے ٹکڑا رہا ہے کہ یہ ایک پورے صوبہ پر مقابلہ جمعی مختلف ہو گا جبکہ مقدس یعنی سرزمین کا وصف اور تدارک ان میں نہ رہا جائے۔

لیکن بات حضرت والہ اس شہر میں ارشاد فرما رہے ہیں میری محبت کا معیار یہی ہے کہ اسے اللہ کی خوشی پر
 ہی میرا سرا ناؤ دینا چاہیے نہ کہ میرا مخالف ہو۔ اس کی ٹھیکے کوئی پروا نہیں ہے۔

حلاست کی پرواہ کرنا دل کا نہایت خطرناک مرض ہے

صاحبِ امانت کی پروا نہ کیا اور جو اس کے غضبِ ناس سے بچنے کی فکر میں رہا اس کا ایسا خطرناک مرقبہ ہے کہ بسا اوقات سعادت و کشفیات میں جہنم بھی آجے اور خطر و ہرک کو چھوڑ کر بار بار ایوانِ میں داخل ہونے سے بائیں نہ جاتا ہے۔ چنانچہ دورِ نبوت کا مشہور واقعہ ہے کہ جناب رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چچا ابولہب کو زندہ دے کے آخری لحاظ میں دعوتِ ایمان پیش کی تو یہی لعین و شقیع کا خوف ایمان سے رکاوٹ بن گیا۔ وہ کہنے لگے یہ بھتیجا اگر مجھے میری قوم کی علامت اور صحنہ بنی کا خوف نہ پہنچا تو میں اس کے کھڑے ہو کر تیری آنکھ و منہ لٹی کرتا۔

اصلاحی مجاہدین کا انعقاد کس نیت سے ہونا چاہیے

اس ضمن میں اللہ نے دس میں بہت زالی کیا اگر بیش نے کسی کو خلافت و اجازت عطا کی اور اس کو حکم دیا کہ اپنے حق پر اصلاحی مجالس کا آغاز کرے اور اس نے حکم کے مطابق مجالس کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر ابتداً یہ تو کوئی خاص وجہ نہ تھی کہ ان کی طرف سے مذہبی اور حاضرین مجلس کی تعداد بہت تھی، حتیٰ کہ ایک مجلس میں آنے والے حضرات تو مستحضر ہوئے مگر مقامی مجلس حضرات کی طرف سے مختلف نوع کے حزیہ جملے سننے کو مے اور بعضوں کی طرف سے مذاق جانے والی صورتوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس موقع پر بھی لوگوں کی ان باتوں کی طرف خیال نہ کر کے اور ان کے

اس طرح کے نسلوں کے خوف سے انہیں نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے شیخ کے حکم کے تحت برابر اصلاحی مجلسیں کھول رہے۔ اس سلسلے میں استقامت اختیار کرنے اور خرابی اصلاح پر نظر ہوا اور محض خواہی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ بلاخر ان میں ش۔ مدد و خدا و آپ کی مجلس سے نوبت نہیں چلی ہو جائے گا۔ دامن میں اللہ کی طرف سے خود بخود و تباہیت ڈال دینی ہو گئی۔

اصل یہ اکل کہ اپنے خالق پر نظر ہو مخلوق کی طرف نسبت واقعی کسی نوع کا خیال نہ ہو کہ کوئی راہ مقصد و اللہ کے لیے دین بچھلا مانے۔ چنانچہ یہ سب شیخ اور حضرت مسیح اہل کائنات جلال آبادی کے ایک خطبہ نے حضرت کو دیا تھا کہ حضرت آپ نے مجھے مسرتی مجلس کرنے کے لیے فرمایا ہے مگر میں ان لوگوں کو کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا اور انہیں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ کبھی بہت لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ان سے کچھ بے تحریک نہیں ہوتا ہے۔ حق پہنچتا ہے کہ میں مجلس چھوڑ دوں۔ اس پر حضرت دمر اللہ نے جواب فرمایا: وہاں جو انہوں نے انہی تک مخلوق تو پر نظر ہے جب شیخ کا حکم ہے تو خود اپنی اصلاح کے لیے اللہ کو راہ میں کرنے کی نیت سے مجلس ہونی چاہیے۔ لوگ کہ شریک ہوں تو بھی یہی نیت رہے اور لوگ زیادہ شریک ہوں تب بھی اتنی نیت سے کام میں لے کر ہو اور مخلوق سے نظر اٹھانا۔

حکم شیخ کے سامنے خود راہی نہیں چاہیے

اس ضمن میں ہم سالکین عربیت کے لیے ایک اہم بحث یہ بھی قابل ذکر ہے کہ میں، دمر خود راہی یعنی اپنی رائے پر چڑھنے بعد حضرت سے رائے اپنی رائے کو شریک کی کام کے لیے تھوڑے سے بھڑکی فرما کر خیرات دلائے ہیں۔ ان میں اس قابل نہیں ہوں اور میں یہ رائے نہیں کر سکتا یہ تو یہ ہے تو میں کا کام ہے، دمر اللہ راہی کوئی غلط نہیں، میں تو معمولی آدمی ہوں۔ اصلاحی مجالس کو فرمایا انہوں کو بیعت کرنا جیسے کہ دینی کام میں کے لیے میں اپنے تندر صلاہت نہیں دیتا ہوں، یہ سب ہمیں شیخ کے حکم رہنے کے بعد خود راہی ہے۔ اس کو اپنے دس سے گناں کو کام میں لے جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر تقریبات سالانہ سے حضرت دار سے اصلاحی تعلق قائم کیے ہوئے اور وجہ کہ حضرت خدا کو دمر اللہ نے فرمایا شیخ کے پاس کان بن کر رہنا چاہیے نہ کہ کان بن۔ یعنی زیادہ بولنے کی بجائے خاموشی کے ساتھ شیخ کی بات سننا رہے وہ اپنے اوپر تعلیم دیتا رہے۔ دمر بھی چند سال تک ای طرح حضرت دار کی خدمت میں حاضر رہا اور خاموشی سے بات کرنا کر چلا گیا، لیکن بعض دوستوں کی طرف سے حضرت دار کو میرے متعلق یہ خبر دی گئی کہ حضرت دار ان سے شہادہ پر صومعہ میں اور اس کے بعد حضرت نے احقر کو قسم دیا تو نورانی ذکر و موب خیرات دل میں آ کر شروع ہوئے مگر بجز وہی اسی سے حضرت خدا کوئی نہ یہ کہ اس میں آئی کہ شیخ کے حکم کے بعد اس طرح کے خیرات "خود راہی" پر مبنی ہیں، اس لیے اب کان بننے کی بجائے زبان مذہبی اصول و طریقت کے مطابق ہے۔ چنانچہ دمر کھڑکھڑا رہا ہے اور حسب حکم شیخ اصلاح چلا کر ان کی تحریک شروع کر دی جس

کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے احقرے "فیضان محبت" کی تشریح کا یہ کام لیا۔ تقریباً تمام تشریحات کا یہ مجموعہ خود حضرت والا کے سامنے گھڑے ہو کر پڑھے جانے والے کام کا ہے جو بلا شک محض توفیق الہی اور شیخ کی دعاؤں اور توجہ کا نتیجہ ہے۔

مرضی خداوندی کا حصول روح بندگی ہے

بے ریت بندگی، بے ریت کی مرضی ہے خداوند

یعنی مقصود ہستی ہے یہی مقصود عالم ہے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے تمام کام انجام دیں۔ اللہ کی ناراضگی سے ہمیں وہی کامل عہدیت ہے اور یہی مقصد تخلیق بنی آدم ہے جس کے لیے کل کائنات کا نظام قائم ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا تَصَافُوا فِي الْوُجُوهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنَ الْبَرِّ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا تَصَافُوا فِي الْوُجُوهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنَ الْبَرِّ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا تَصَافُوا فِي الْوُجُوهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنَ الْبَرِّ﴾

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک گردیاں گو سہات آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ (معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۱۷۷)

اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

ترجمہ: اور کام میں لگاؤ یا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کو اپنی طرف سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو دھیان کرتے ہیں۔ (معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۱۷۷)

یعنی خلاصہ یہ کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے صحیح بندہ وہی ہے جو ہر گھڑی اپنے اللہ کی مرضی پر فدا ہوتا رہے۔ گو کیا اس نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کا حق ادا کر دیا۔

سُتِ دینی ہے ہر دم اہل دل کی داستانِ مجھ کو

جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جان جہاں مجھ کو
 بہت خونِ تیرا سے ملا سلطانِ جاں مجھ کو
 نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمِ نہاں مجھ کو
 تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورِ بیاں مجھ کو
 بیانِ دردِ دل آساں نہیں ہے دوستو یگان
 سُبُتِ دینی ہے ہر دم اہل دل کی داستانِ مجھ کو

زبانِ عشق کی تاثیرِ اہل دل سے سُکتا ہوں
 مگر مسکرتی ہے محبت بے زبانِ مجھ کو
 قفس کی تیلیاں رنگین، دھوکہ دے نہیں سکتیں
 کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یادِ گلستاں مجھ کو

جری صحرا نورِ دی اور میری چاکِ دامانی
 بہت مجبور کرتی ہے مری آہ و فغاں مجھ کو
 کہاں تک ضبطِ فہم ہو دوستو رامِ محبت میں
 سنانے دو تم اپنی ہزم میں میرا بیاں مجھ کو

ملا کرتی ہے نسبتِ اہل نسبت ہی سے اسے اختر
 زبان سے ان کی ملتا ہے بیانِ ذُرِ فشاں مجھ کو

مشکل الفاظ کے معنی: جان بچاں: سارے جہان کی جان، مراد اللہ تعالیٰ۔ سلطانِ جاں: مراد اللہ تعالیٰ۔ زخمِ نہاں: اللہ تعالیٰ کی محبت میں گھمایا ہوا پوشیدہ زخم۔ مسحور: جادو جینا اثر۔ محبتِ میرے زبان: خاموش محبت۔ قفس: ہنجرِ امرا دیا۔ رنگیں تیلیاں: حرام لذات۔ مضطرب: بے چین۔ یادِ گلستاں: یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد۔ صحرا نورِ دی: چاکِ دامانی: ہزم: محفل۔ نسبت: تعلق مع اللہ۔ اہل نسبت: اولیاء اللہ۔ بیانِ ذُرِ فشاں: —

اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر لٹا دینا گویا کہ سارا جہان دیدینا ہے

جہاں سے ہے دل میں وہ جہاں جہاں مجھ کو

بہت خونیں تھا سے ہاں سلطان چاہ مجھ کو

جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو سارا جہان قربان کرنے کے برابر قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ سب قربان کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر سارا جہان بھی اس کے پاس ہو تو وہ اس کو بھی قربان کر دیتا تھا خاص طور پر یہ انسان اپنے دل میں بہت سی تمنا کیں رکھتا ہے اور گویا دل دل میں تمناؤں کا ایک عالم بنا ہوا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ کا سچا عاشق بندہ ان سب تمناؤں کو بھس پھس ڈال دیتا ہے اور بس ایک ہی آرزو لے کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ یہ کہ مجھے میرا مولیٰ مل جائے اور میں اپنے اللہ کے قرب کو حاصل کروں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے غیر کو دل سے نکال دو پھر میں تمہیں مل چاؤں گا۔

بس اتنی بات ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اور اپنے بہت سے علاقائی دعوے پر ضرب کاری لگانی پڑتی ہے اور ان کے راہ خداوندی میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے ان کو راستہ سے ہٹانا پڑتا ہے تو ان کو اسی وجہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جیسے بعض لوگ کہ جو عاشق مزاج ہوتے ہیں اور غیر اللہ کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور غیر حق تعالیٰ کو دل دیتے رہتے ہیں تو ان کو بہت خونیں تمنا کا دریا عبور کر کے ساحل ملتا ہے لیکن بہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملنا اور اس کی قرب کے لذت کا حاصل ہونا لازمی اور یقینی ہے جس آدمی کو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا سب کچھ جو موجود ہو قربان کر دے اور آئندہ کے لیے دل میں یہی نیت رکھے کہ راہ خداوندی میں جو کچھ بھی رکاوٹ بنے میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دوں گا۔

میرا بیان میری داستانِ محبت ہے

ظہر تھا ہے اپنے دل کا جب زخم جہاں مجھ کو

تو آج وہ خود کرتا ہے مجھ کو جہاں مجھ کو

یوں وہ دل آسان نہیں ہے دوستو تمہیں

میں نے یہ وہ دل تو آسان ہی مجھ کو

اس کا حاصل صرف اتنی بات ہے کہ روہ والا جب لاکڑ کے سامنے اپنا روہ اور بیماری بیان کرتا ہے تو اسے کسی تحریر کی مشق (Practical) کی ضرورت نہیں پڑتی بس اسی طرح جب اللہ چاہے اور محبت کسی کے دل میں عطا فرماتے ہیں تو اس کو ایسی زبان بھی دے دیتے ہیں جس سے وہ اس روہ کو بیان کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف ہے ﴿﴾

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہی مال دھر رہے ہوں لیکن جب اللہ کے لیے جان دینے کی باری آتی تھی تو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے پاس دنیا کے شجر سے سے نکل کر آفت کے گدسوں کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں۔

بالآخر ایسے اہل اللہ کے دل میں اللہ کے عشق و محبت کی آگ ایسی لگی ہوتی ہے اور ان کی زبانوں سے رات دن ایسی آدھواں نکلتی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بٹانے اور اس کا خیرال رکھنے کی طرف انکسار کرتا بھی چاہیں تو وہ اندرہو فی محبت خداوندی کی حالت اور رات دن گریہ و بکا اور آدھواں ان کو ظاہری ذریعہ و ذریعہ سے دور رکھتی ہے اور انہیں اپنی سحرانوردی اور اپنی چاک ومانی میں مست رکھتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی اس دل کی حالت کی وجہ سے دنیا کی طرف انکسار نہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی تو ان کی طبیعت اس طرف نہیں چلتی اس لیے حضرت والا نے یہ فرمایا کہ میری سب سے زیادہ سلامتی اور ظاہری پراللہ و حاکمی میری اسی آدھواں کا شہرہ ہے اور کیوں نہ ہو کہ جب انسان ظاہر کی فکر میں پڑتا ہے تو وہ باطن سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے باطن کی فکر دیتے ہیں پھر اسے ظاہر کی پروا نہیں رہتی اور یہی خاصان خدا کی حالت اور ان کی عبادت ہوتی ہے۔

نسبت نسبت والوں ہی سے ملتی ہے

کہاں خاک تھپکا کھڑا ہو دو بتو راہ محبت میں

سنائے دو غم اپنی بزم میں مجھ کو

ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے ہے رقت

زباں سے ان کی ملتا ہے بیان درخشاں مجھ کو

جب اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نسبت خاصہ ملتا ہوتی ہے اور محبت تو یہ دل میں راسخ ہوتی ہے تو پھر خود بخود بیان درخشاں نصیب ہو جاتا ہے اس لیے ان کے ساتھ رہ کر قلاب میں اللہ کی محبت کے موتی آجاتے ہیں تو ایک عاشق کا بیان بس انہیں موتیوں کو تعمیر ہے اس لیے محبت والا جب بیان کرنے بیٹھتا ہے تو وہی اپنی محبت کی کہانی، ہر اسے ہے اور حضرت والا نے اس میں ایک خاص حکمت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ جس طرح ہنری ہنری والوں سے ملتی ہے اور مصنائی مصنائی والوں سے اور کہاں کہاں والوں سے ملتا ہے اور سونا سونے والوں سے بس اسی طرح محبت محبت والوں اور نسبت نسبت والوں سے ملتی ہے۔ اور اس کا کلمہ خدا مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

﴿الْمُتَّقِينَ يُجْمَعُونَ فِي الْوَحْدَةِ وَالْمُتَّقِينَ يُجْمَعُونَ فِي الْوَحْدَةِ﴾

﴿المتقين يجمعون في الوحدة﴾ ج ۱ ص ۱۱۲

یعنی ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے جو وہاں سے ملتی ہے اور تقویٰ کی کان اہل اللہ کے دل ہیں اگرچہ اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے لیکن بقول حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس مظاہری اس کا مضمون درست اور صحیح ہے

اصل حیات ذکر اللہ ہے

حقیقت میں تو رہنا ہے بیک باقی و سر رہنا
کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ جو رنگ و بو رہنا

ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جس زندگی کو زندگی کہا جاسکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے اور بچی باقی و سر رہنے کی حقیقت ہے۔ گو کہ ان کے ارد گرد دنیا کی چیزیں اور سادہ مسلمان موجود ہو مگر جس وقت اللہ کا جو غم توجہ ہو اس سے غافل نہیں رہتے اور تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے وقت پر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے تمام طامعات و عبادات کو مظاہر ذکر الہی قرار دیا ہے اور جملہ عاصی کو اللہ سے نفقت کے مظاہر ظہر لیا ہے، اس لیے دین کے پانچوں شعبوں میں یعنی اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت و اخلاق ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر پورے طور پر عمل ہی اتنا کامل اسلام ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ کا نذاکر ہے اور جو شخص اس سے غافل ہو کر دوزبان سے اللہ اللہ کہتا ہو تو وہ پورے طور پر مسلمان بنے اور نہ ہی وہ حقیقت میں نذاکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہی ہے کہ اسے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ مقام دین کے شعبوں میں اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور ہر سے جی جگ تمام امتنا و عین کو صرف اس کام کے لیے استعمال کرو جس کے لیے اللہ نے استعمال کا حکم دیا ہے۔ دنیا کی خاصیتی زیب و زینت پر فریفتہ نہ ہونا اور اس عالم خد رنگ و بو میں گم رہنا کوئی رہنے میں رہنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نذاکر کو زندہ اور نہ غفل کو سر و قرار دیا گیا ہے۔ حضرت والا کا بڑا پیارا شعر ہے۔

مجھے اس عالم خد رنگ و بو سے گیا مطلب

میری حیات تو بس آپ ہی کا اک تم ہے

اور حضرت والا نے کیا ہی خوب فرمایا۔

نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے

کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا

حضرت غوث صاحب اسی گویوں ارشاد فرماتے ہیں۔

رنگ رلیوں پہ زمانہ کی نہ چاہا سے دل

یہ خزاں ہے جو ہائے بہار آئی ہے

دنیا کا رنگ و بو اور اس کی پیش و پشت زیب و زینت و ہر صحرے کے اور کچھ نہیں۔ ہمارے محبوب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس حقیقت کو مختلف اسلوب اور مختلف انداز سے امت کو سمجھا یا تا کہ اس کے دھوکے

ہیں، گناہ جانا اور میوزک وغیرہ فریاد کے ذریعے خوشی مانی جاتی ہے۔ انی کہوں میں اجالہ بہانے کے لیے جانا اور انکی خوشیوں میں شریک ہونا کبھی دنیا کے رنگ و بو میں کھو جانا ہے۔ خدا کا نیک اور چاہندہ انکی جگہوں میں جا کر اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔

ہاں اگر مجبوراً کسی خاص صلہ رحمی کے پیش نظر اس کی رعایت بھی کرتی پڑ جائے اور بصورتِ عدم شرکت رفیقہ دادی کے لئے کافر و اور قرابتِ دینی میں ضمنی پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر مغفرتِ عظیم الامت تھاوی رحمہ اللہ کی نصیحت کو اپنے لیے مشعلِ راہ بنایا جائے کہ انکی تقریب سے اہل باعدہ میں اہل تقریب سے من کر حقِ قرابت ادا کر لیا جائے۔ اگر کچھ ہم یہ مخالفت پیش کرنے ہوں تو پیش کر دینے چاہئیں تاکہ ان اہل باعدہ تقریب میں شریک سے حفاظت ملے گی جو جائے اور اپنے بندگی کا فراموشی سے بھی بچ سکے۔ پھر دو ایک مرتبہ آمد و رفت رکھے، کدہم شرکت کا اثر قرابتِ اہل اول کے دل سے بھی محو پر زائل ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عباد کی مکمل میں شرکت نہ کرے اللہ کو تو راضی کر ہی لیا۔ اس کے بعد وہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ اب اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی جتنی ہے اور جو حقوق کی رضا کی خاطر عبادوں کا ارتکاب کر کے خالق کو ناراضی کر دیتا ہے تو حدیث شریف کا عقیدہ ہے کہ اُس نے اللہ کو تو ناراض کر دیا مگر یہ بے فائدہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے ناراضی کر دیں گے اور وہ اس طرح کسان کے لئے سب افسان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے جاتے ہیں اور دلوں میں پھیل دینے جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔

لفظ ”مخو“ کے استعمال کی وجہ

ارشادِ باری تعالیٰ ہے اَجْلُ لَكُمْ الْغَيْبُ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا اِنْ آتَيْتُمْ سِیْرًا بِالْکَلِّ وَالشَّحْوِ اور صاف ہو جاتی ہے کہ ان دنیا کی طہارت اور حلال چیزیں ہرگز خاطرِ بانی مکی ہیں، اس لیے ان محمد اور مذہبِ حجازی کا استعمال اور اللہ کی حلال کی ہولی نعمتوں سے مستفید ہونا اچھی نظر آئی کہ نام اچھے پڑے۔ چنانچہ اچھی سواری پر سوار ہونا اور خوبصورت ملامت بلا بلا بے شک و شبہ صحیح اور درست ہے اور جو اس میں کچھ فحاشت سمجھے تو یہاں شخصِ غوثی اللہ علیہ السلام کا مرکب ہے۔ چنانچہ بہت سے اکابر اولیاء امت کے اس نور کے واقعات ان کے حالات میں مذکور ہیں۔ نام بالکسر و فتح و خوبصورتی اور بے کے ہر دن نئے پڑے پہنا کرتے تھے۔ خود مغفرت تھاوی رحمہ اللہ اور حضرت گنگوہی وغیرہ اپنا کھانا چمن بہت عمدہ رکھتے تھے، اس لیے کہ ایسی ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح ترکِ دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ اپنے آپ بہت ہی کھانے پینے کی حلال چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ چنانچہ وہ ہندو میں ہم دے پڑھنے کے زمانے میں ہندوؤں کے ایک سندھ میں ہندو مذہب کا پیروکار ایک جوگ رہتا تھا جس نے اسیوں سال سے اپنے آپ کو بولنے کو رام کر رکھا تھا جو کچھ کہتا ہوتا وہ کھ کر دیتا تھا۔

ایک دوسرا جوئی تھا جو ایک مدت سے زمین پر بیٹھا نہیں تھا۔ مستقل کھڑے ہونے کے مجاہدے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک رتی دکا رکھی تھی اور اس پر اگر ضرورت پیش آتی تو لٹتا تھا، زمین پر بیٹھا نہیں تھا۔ اس نوع کے بے شمار واقعات ہیں لیکن میرا اصل بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا نہ تو کراہے نہ زہد و تقویٰ کے خلاف ہے۔ البتہ اس میں محاورہ لگن ہو جانا اور ایسا جن اور صحابان کے ساتھ لگ جانا کہ ہر وقت دنیا کی چیزوں ہی کی حرص لگی رہے اور رات دن انہی کے پیچھے دوڑتا رہے نہ تو حق و باطل کی تمیز رہے نہ جائز و ناجائز کا امتیاز رکھتا رہے۔ شب و روز کسی کی فکر سوار ہے۔ اس طرح دنیا میں لگنا اپنے دین و ایمان اور دنیا و آخرت کو براہِ کار ہے اور یہ بلا شگ و بلی طور پر ہلاک ہو جانے کے مترادف ہے ورنہ جب تک دنیا اور اس کی حلال نعمتیں ہمارے ارد گرد تو موجود ہوں اور استعمال کرنے اور رہنے میں تو آتی ہوں لیکن دل سے باہر ہوں تو پھر یہ اس کشش کی طرح ہے جس کے چلنے کے لیے پانی ضروری تو ہے لیکن اس کے اندر پانی کا دانہ پوری کشش اور اس کے مسافروں کے لیے چابی اور بر باد کی کاسب ہے۔ بخشنی روایتوں میں زہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سب کا خلاصہ اور مطلب یہی ہے۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں۔

محبت دنیا از خدا ماضی ہون
نے قرار و نظرہ و فرزند و زن

ہاں! مومن غیر مومن کا یہ فرق ہے کہ مومن بندہ جب ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کو محض اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ لَهُمْ أَنِ شَكَرُوا لَهُمْ وَلَا يَذْكُرُونَ لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

— ترجمہ —

ترجمہ: اور جب ستاد یا تمہارا رب نے دیا اگر احسان مانو گے تو اور بھی دوں گا تو اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ (سورہ الفرقان، جلد ۱۰، صفحہ ۶۱)

اور اس طرح شکر کے راستے سے ان نعمتوں کا استعمال بھی آتے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو یہ پسند فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پر ان نعمتوں کے آثار ظاہر ہوں، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا اور برتنا اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مزید قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔

تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔

میرے شیخِ اول حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے خیر کے اس داعیہ پر لبیک کہہ کر اسی وقت فوراً عمل کر لیا تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی مہمان تمہارے گھر آیا اور تم نے اس کا اچھی طرح استقبال کیا، اس کو عزت سے اپنے یہاں رکھا، کھلایا پانی دیا تو وہ مہمان واپس ہار آئے گا ورنہ آنا بند ہو جائے گا۔ تحریک اسی طرح اس داعیہ خیر کا معاملہ ہے کہ اگر اس کی طرف التفات نہ کیا جائے تو وہ پھر بار بار نہیں آتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی طرف جذب یعنی پھینکنے کے آہ اور شعلیں ہیں۔

عاشق صادق کی دعوتِ حال کی تاثیر

یہ دعوت ہے توحیدِ حق سے تشریف آئی فضاںِ حق سے

میرا بیان کیا ہے جو کہ حقیقتِ حق میں ہے تو میرا

سب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو مٹا دیتا ہے تو پھر وہ ظاہری لرب و دوست سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اپنے ظاہر کو ہٹانے کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ ظاہر میں پھنسے پرانے چیزوں میں نہیں رہتا ہے چاک گریبان ہونے سے دراصل اسی طرف اشارہ مقصود ہے کہ باحق تعالیٰ کی محبت میں اس کا ایک دیوانہ وار انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو ظاہر کی فکر ہوتی ہے اس کا باطن خالی ہوتا ہے اور جسے باطن ہٹانے کی فکر ہو وہ ظاہر کی طرف سے پھر لاپرواہ ہو جاتا ہے اور جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تب ہی اسے صحیح معنیٰ میں حق کا مزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قلب میں اپنی محبت کا ایسا آتش فشاں مظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہر جہر جاتا ہے اس سے مشتاق خداوندی کی آگِ تھلکی ہے اگر وہ زبان سے بیان و تقریر کو سب بھٹی اور اگر وہ خاموشی اختیار کر کے لوگوں کے درمیان موجود ہو تب بھی اس کا حال اسی بیان سے کم نہیں ہوتا جیسا حضرت والا کا ایک شعر ہے۔

گو میرا وعدہ بیان نہیں

میر سے مانا بھی گیا بیان نہیں

ایک مقام پر اسی کو حضرت نے یوں فرمایا۔

میری زبانِ حال بھی میرے بیان سے کم نہیں

میرا سکوت حقیقت بھی میرے بیان سے کم نہیں

اسی لیے ایسے حضرات (وہابیہ) اللہ کی صحبت میں رہنے سے بالکل کبھی تقویٰ اور دیان کے لوگوں کی ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں اور پندرہی دن میں سالک صاحبِ نسبت بن جاتا ہے۔

آرزوؤں کو ختم کر دینا مطلوب نہیں

حقیقتِ بندگی کی ہے یہی اس کا سہارا

دل پر آرزو رکھتے ہوئے ہے آرزو رہنا

یعنی سچا کامل بندہ وہی ہے جس کے دل میں سنگڑوں اور ہزاروں تمنائوں کا سمندر موجزن ہو اور طرح طرح کی آرزوئیں دل میں موجود ہوں لیکن جن آرزوؤں کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی رضا میں مانع اور رکاوٹ بن رہی ہوں وہ ان کو پورا نہیں کرتا تو فرارک جاتا ہے اور گو کہ اس کے دل پر بہت زور پڑتا ہے مگر وہ اپنی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتا ہے لیکن اپنے مولیٰ کو ناراض نہیں کرتا۔

اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر سے یہ ساری تمنائیں اور آرزوئیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا فائدہ نہ مقصود ہے اور نہ بحیثیت بشر کے یہ ختم ہو سکتی ہیں بلکہ کمالِ مہریت یہ ہے کہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق موڑ دے تمنائوں اور آرزوؤں کو ختم کرنے کی فکر میں نہ پڑے اس پر خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا۔

بہت گو دلوں کے ہمیں مجبور کرتے ہیں

تری خاطر گلے کا گھونٹا منظور کرتے ہیں

اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ان آرزوؤں کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے یہی سب سے بڑا اجتہاد ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا راستہ ملے ہوتا ہے بہت زیادہ اوراد و وظائف پڑھتے رہنا لیکن حرام آرزوؤں کو پورا کرنے سے نہ بچنا اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت والا اگر کسی کے متعلق یہ سنے کہ اس سے بعض اوراد و وظائف میں کمی ہو رہی ہے اور معمولات پورے طور پر ادا نہیں ہو پا رہے ہیں تو حضرت کو اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا احساس اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ گناہوں کے تقاضوں پر عمل کیے جا رہا ہے ورنہ معمولات کے متعلق تو حضرت یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ جب طبیعت میں کچھ کمزوری محسوس ہو تو سو مرتبہ والے وتھنہ کو سو مرتبہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ پڑھنے کا اجر دے دیگے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک سنگی کو دیں گنا گھٹتے ہیں ہاں البتہ بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ورنہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ معمولات پورے طور پر چھوٹ جاتے ہیں۔

حضرت والہ کی مجلس میں سامعین کا عجب کیف و سرور کا عالم

مر۔ عجب مجلس سے کوئی پوچھے نہ ہو گا

بشن۔ رہا۔ دلِ اختر کا جو شفق ہو گا

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت والہ کے قلب مبارک میں اپنا خاص در و محبت و ایت فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ زبانِ ترجمانِ بردہ دل بھی عطا فرمائی تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب میں اس ورد کی تشریح کرچوں تو مجلس میں بیٹھے والوں پر ایسا کیف و سرور اور لطف و مزہ طاری ہوتا ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور خود حضرت والہ نے اس کے متعلق ایک شعر میں یہ ارشاد فرمایا۔

اس درجہ عداوت ہے میرے طرزِ بیاں میں

خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے

اور اس کا انداز اس سے لگا جاسکتا ہے کہ کبھی کبھی جولائی کے زمانے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت والہ نے رات کو بیان شروع کیا اور پوری رات بیان چلتا رہا جب فجر کی اذان ہوئی تو ایسا تک ٹوک متوجہ ہوئے کہ صبح بوجھتی ہے ظاہر ہے کہ وہ جس خاص لطف و عداوت و محسوس کر رہے تھے اسی کی وجہ سے وقت گزرنے کا احساس نہ ہو اور نہ فطری طور پر غیر عیش نہ پاؤں و نہ بیانی شے سے استقامتی ہیں

اور ایسی مجلس جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس کی بزرگی اور بڑائی اور عظمت و محبت کی باتیں بیان ہو رہی ہوں اس میں سکون اور اطمینان یہ ایک حد تک صحیح سے ثابت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تکیہ نازل ہوتا ہے اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کو ہر طرف سے ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنے یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت جہاں ذکر و شیع کی بات ہے وہیں قرآن و حدیث پر مشتمل درس اور بیانات یہ بھی اس میں شاف ہیں اس لیے حضرت والہ کا یہ فرمانا کہ میرے احباب مجلس کو اس وقت میں بہت لطف آتا ہے جب میں اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بالکل واضح ہے۔

آؤ صبرا ہو مبارک تیرے ریح انوں کو

ہم نے دیکھا ہے ترے چاک گریبانوں کو
 آتش غم سے پھٹکتے ہوئے پیانوں کو
 ہم نے دیکھا ہے ترے سوختہ سامانوں کو
 سوڑے غم سے ترپے ہوئے پردانوں کو
 ہم فدا کرنے کو چہا دوست کو یمن ابھی
 تو نے بخلی ہے جو غم ان پھلے دامانوں کو
 خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید
 کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو دیرانوں کو
 اہل دنیا تو یمن میں ہیں گلوں کے بندے
 ان کے دیوانے تو جاتے ہیں پیانوں کو
 اہل دنیا کو ہے راس آتی یہ فانی دنیا
 غم و عشق و محبت ترے مستانوں کو
 صحن فانی بتاں پر مرے گر گسٹن
 آؤ صبرا ہو مبارک ترے دیوانوں کو
 ہم نے دیوانوں سے بھیجی ہے محبت آخر
 ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فرزانوں کو
مشکل الفاظ کے معنی: چاک گھریبانوں: اللہ تعالیٰ کے عشق میں گر جان کھا رکھا۔ آتش غم: یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ۔ چھلکتے ہوئے: کسی چیز کا بھر جانا۔ سامانوں: مراد ولی ہے۔ سوختہ سامانوں: سوڑے غم۔ پردانوں: مراد جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا دے۔ دولت کونین: دونوں جہاں کی دولت۔ پھلے دامانوں: مراد اللہ والے ہیں۔ خلوت: تنہائی۔ خورشید: سورج۔ ان جسے دیوانے: یعنی اللہ تعالیٰ کے عاشق۔ پیانوں: دیران۔ کھگس: گدھ۔ فرزانوں: عیس کے بچے چلے والے۔

چھلکتے ہوئے پیانوں کی قیمت

ہم نے دیکھا ہے کہ پیانے گرہوں کو
آنکھوں سے چھلکتے ہوئے پیانوں کو

دوستو! اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جب ہمیں بندہ ہارگا والہی میں آلودہ کاری کرتا ہے اور ندامت کی وجہ سے خوف و شہیت کے آنسو بہا تا جب کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور یہ دشمن کا یہاں مصروف ہے کہ خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگی ہے۔ چنانچہ آپ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی مقبول ہے۔

﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَ هَاطِلٍ لَسْتُ لَكَ بِدَارٍ إِلَّا أَنْفَ الْفُتُوخِ مِنْ حَفْلِكَ قَلِيلٌ لَكَ كَثِيرٌ﴾

اللَّهُمَّ فَعَاذُ الْاِحْتِرَاسِ حَسْبُكَ

اللَّهُمَّ اَصْبَحْ لِي سُبْحَةً وَآدِمْ لِي

اللَّهُمَّ اَصْبَحْ لِي سُبْحَةً وَآدِمْ لِي سُبْحَةً

اے اللہ! مجھے ایسی وہ آنکھیں عطا فرما جو خوب آنسو بہانے والی ہوں صرف آنسو بہانے والی آنکھوں کی دعا نہیں مانگی تھی بلکہ مہار کے طور پر بہت زیادہ آنسو بہنے والی آنکھیں یہ کہ عطا فرما کہ کاحینہ سے۔ چنانچہ جب ہم احادیث شریفہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے کے سلیسے میں روایات کھول کے دیکھتے ہیں تو ان آنسوؤں کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہمارے مستند رہنما کچھ پانی کسی جیشی کی آگ کو بجھانے کے لیے کام میں لایا جائے تو وہ آگ نہ بجھ سکے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والے آنسوؤں کا ایک قطرہ اس پر جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان آنسوؤں کے قطرہوں کو شہید کے خون کے قطرہوں کے برابر قرار دیا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ وہ قطرہ ہارگا والہی میں بہت زیادہ ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ فیروزہ ۲۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والے آنسوؤں کا قطرہ۔

مبارک ہیں دو لوگ جن کو ایسی آنکھیں عطا ہوئی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف میں آنسو بہاتی ہیں اور کھٹے قابلِ حسرت اور آنسوؤں میں وہ شہادتِ قلبی دہانے لوگ جو اس نعمت و سعادت سے محروم رہے اور دنیا کی کسی کھلی اور محبوب و محبوبہ کے چکروں میں چکر چھوٹتے قلبی کا شکار ہو گئے اور گو کہ ان کو ظمِ فراق کھلی میں رو دنا اور تڑپنا میسر ہوا اور اپنے بستر میں پران کی جدائیگی کے صدمہ سے میں گروٹیں بدل بدل کر رات گزارنے کی زحمت اٹھانی پڑی مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی سعادت میسر نہ ہوئی اور دراصل ظمِ فراق کو دل دینے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا میسر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دل کو سخت کر دیا جاتا ہے اور قلب کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ایک موقع پر دارالعلوم آزادولہند کی افریقہ میں حضرت مولانا دامت برکاتہم نے اس گناہ یعنی عشقِ مجازی کی نحوست و لعنت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کے نتیجے میں دل کا قہر بدل جاتا ہے کہ

حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عثمانؓ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے حضرت عمرؓ کے سلام کا جواب نہیں دیا تو حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا ہے غرض اپنی جگہ پر وہوں سے جتنے عمر سلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دنیا سے رحلت فرما جائے سے پیدا ہونے والے صد سے اور فہم میں مبتلا تھے اور ایک گہری سوچ اور فکر میں مستغرق تھے۔

میر افتخار ان واقعات کو ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا کسی اور اہم دینی فکر میں بھی لگی اسے مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اس وقت بجز مشاہد حق کے تو کچھ نظر آتا اور نہ ہی کچھ سنائی دیتا ہے اور یہ بات جب ہی حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے دل سے طبع حق تعالیٰ کو باطل صاف کر چکے ہوں اور ظاہری سامانِ عیش و عشرت کے لحاظ سے بالکل بے سرو سامانی کی حالت میں ہوں یہ وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا فہم اپنے سینے میں لئے ہوئے اللہ تعالیٰ پر فدا ہو رہے ہوں اور جس طرح شمع کی خاطر پر واد جان دینے کو تیار رہتا ہے وہ بھی اسی طرح پر وادہ اور اپنے اللہ تعالیٰ پر سب بیکھولنے کو تیار ہوں اور خوش قسمت ہے وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ کے ایسے دیوانوں کی محبت میسر آجائے ای کو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوائے جانوں اور اللہ تعالیٰ کے پر وادوں کی محبت وہ خدمت میسر ہوئی اور ان کی دعا میں اور توجہات حاصل ہوئیں۔

دولت کو نہیں بھی خدا تعالیٰ کی قیمت نہیں

ہم فدا کرنے کو جس دولت کو چاہی

تو نے جتنا سے جو فہم ان سے والوں کا

یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب ہمارے کو حاصل ہو جائے اور اس کی قربت بھی ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مل جائے تو اس کے بدلے کتنی چیزیں بھی فدا کر دے گا۔ ہم جس اور بھی کچھ ہمارے لئے ہے کہ اسے کاپے موٹی پر وہوں جہاں فدا کر دینا بھی اس کے حق کی راہیگی کے لئے ممکن نہیں اگر چہ دار سے پانچ دہائی جہاں سے بڑھ کر فدا کرنے کو کچھ نہیں ہے اس لئے کہ حقوق کا حق ہے کہ نہایت ہو سکتی ہے کسی کو کائنات دونوں جہاں مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر نعمت حاصل ہوگی اور اس کی ہر نعمت پوری ہوگی جیسا کہ نیک شاعر نے کہا ہے۔

بان وادہ دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو

اس لئے جو اللہ تعالیٰ پر وادوں جہاں فدا کرنے کا جذبہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا کچھ بھی اللہ پر فدا نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کی جان و مال اس کے دولت و غنا سے اس کی فہم لغتیں اور اس میں خدا تعالیٰ ہی کی تو عطا ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے انتہا کر رہے کہ اس کو کچھ نے خود یہ جان دہائی نہیں دے گا کہ جس کے بدلے میں ہم

لے جواب عرض کیا کہ آوصالحاں! گھر میں چھوڑ دو، تو صلے کرتا ہوں لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ مقدار اور کیفیت میں تغلیل ہو مگر اللہ پر سب کچھ قربان کر دینا قربانی و جانثاری اور اخلاص و ملکیت میں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

تغوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید

یہاں سمجھتے ہو غم الہ و غم دینانوں کو

اٹھ اٹھ تو آگاہ شدہ ہیں غلوں کے بلخسے

ان کے ایوانے تو جاتے ہیں بیابانوں کو

ان اشعار میں حضرت والا دامت برکاتہم نے بہت مفہیم اشیان سمجھنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کا زمانہ تھا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کئی کئی دنوں کے لئے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور آپادی بستی سے اور پہنچ کر چباز کی چوٹی پر ایک دیرانے میں غلوت و غسو کی اختیار فرماتے تھے وہیں سے آفتاب و ماہ جناب نبوت طلوع ہوا۔

اسی لیے اہل اللہ اور خاصاں جناب مہم خود پر دنیا کی ظاہری ترب و زہانت اور چمک دمک اور رنگ و روغن لیے ہوئے مقامات اور سامان پیش و مضرت سے محزون جنگ اور محلات کو پسند نہیں فرماتے بلکہ ایسی جگہیں کہ جو ظاہری طور پر ویران و بیابان ہوں لیکن اللہ کے ذکر اور یادوں سے آباد ہوں اور ملاقا و دیدار سے خالی ہوں ان میں رہنا پسند فرماتے ہیں۔ کیونکہ وہ جگہیں اللہ کے ذکر و تسبیح اور تلاوت و دعا جات تو بہر دستغفار، مگر یہ ویرانی و توحش کی برکت سے رفعت بخش ہو جاتی ہیں چنانچہ ہمارے دیکر ہر درویشان دین ہمیشہ سیدھی سادہ زندگی کو پسند فرماتے تھے مگر ان پر پائشیں اولیا باللہ کی عزت و حضرت بارگاہ رب العزت میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اصحاب دولت و ثروت بڑی تواضع اور عاجزی نیاز مندی کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوتے اور ان کی خدمت کو اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے جیسا کہ خوراج کل بھی اہل حق مشائخ کی اللہ کی طرف سے ایسی ہی قدر و منزلت دیکھنے میں آتی ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ان باتوں سے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو پھلے پرانے کپڑے پہن کر جنگیں و بیابان کا رخ کرے اور صحرا اور پہاڑوں کو اپنا مسکن بنالے اور اس کے خلاف بستی و آبادی تصویب اور شہروں میں رہنے کو کفریت اور بزرگی کے خلاف جانے دراصل حضرت والا کا منشا ان اشعار میں یہ نہیں ہے بلکہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ چونکہ اہل اللہ کے قلوب دنیا کے غمیں اور غمشیں اور گلستان و بوستان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق میں اور ادا ہے بندگی چڑیں کرنے میں ان چیزوں کو کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ان کے قلوب ان چیزوں سے مانوس ہوتے ہیں نہ انہیں اس طرف رغبت ہوتی ہے جیسا کہ اہل دنیا انہی چیزوں

کے ساتھ دلوں کی وابستگی کی وجہ سے دارت اور جڑ سے جوئے ہوئے ہیں اس لیے جو اولیاء اللہ نمود و مکاتات اور ماضی درجے کے مخلوق میں رہتے ہوں ان سے بدظن نہیں ہونا چاہئے اس لیے کہ ان کا دل ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک بزرگ کے یہاں کوئی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا جب اس نے ان کے حالات دیکھے اور ظاہری طور پر سادہ سادگی والے ائمہ از نظر آئے تو وہ ان سے بدظن ہو گئے اور باہر ان کے دروازے پر شعر لکھا۔

درد دوست گد دنیا دوست دارد

جب ان بزرگ کو خادم کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے باہر دروازے پر یہ شعر لکھا ہے تو انہوں نے خادم سے فرمایا کہ اس کے پیچھے یہ مصرعہ لکھ دو۔

اگر دارد برائے دوست دارد

جس کا ماحصل یہ ہوا کہ بے شک یہ تو صحیح ہے کہ جو درجہ الہی اور صمدان خدا ہوتے ہیں وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتے لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے کہ اگر وہ دنیا کو رکھتے ہیں تو دوست کے لئے رکھتے ہیں اپنے نفس کی حرص و ہوا کے تحت اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں رکھتے نہی خلف اندوہی، بغض پسندی ان کا مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ اپنی دنیا کی نگاہوں میں اپنی عزت و وقعت تلاش کرتے ہیں۔

دنیا پر راضی و مطمئن ہو جانا مومن کی شان نہیں

اصل دنیا کو ہے راس الیٰہی عالمی دنیا

غیر متعلق، محبت، قرب متاوان کہ

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر راضی اور مطمئن رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَارِ الرَّحْمٰنِ حَتّٰی یَاْتُوْهُمُ الْمَوْتُ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی اٰیٰتِ غَیْظِیْهِمْ﴾

ترجمہ البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری آفتابوں سے بے خبر ہیں۔ (صحاح قرآن، جلد ۴، ص ۵۸)

اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی کی پیش و عشرت پر راضی و مطمئن ہو جانا یا ان لوگوں کا خاصہ ہے جو نہ تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اللہ سے ملنے کا ان کو یقین ہے اس لیے وہ سب کچھ اسی دنیاوی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت والا نے ایک بیان میں: کو فرمایا کہ ایک آنحضرت سے کسی نے یہ سوال کیا کہ تم کس لیے گھاتے پیتے نہ آتے اس کے جواب دیا زہر بننے کے لیے پھر جب اس سے پوچھا کہ تم کس لیے جیتے ہو تو اس نے جواب دیا کھانے پینے اور مٹی کرنے کیلئے۔ جب کہ مومن اشیاء دنیا کو استعمال کرتا ہے اپنے زہر بننے کے لیے۔

راہِ خداوندی دنیاگی سے طے ہوتی ہے فرداگی سے نہیں

میرے پاس سے اس سے بہتر ہے

میرے پاس سے اس سے بہتر ہے

دورِ نبوت سے لے کر آج تک کے تاریخ میں وہ وطن ہے کہ ہے جس میں ایک قوم کو ایک جوابی اللہ اور رسول کی بابت پر کھڑا رکھ دیتے ہیں اور ان کو اپنی دنیاوی مصالحت کے فوٹ نہ چمے گا کوئی رنجِ ظلم اچھی نہیں جو تائیس لک کا تیس ہی فرقہ داتا ہے

میرے عشق میں کوہِ خمیر پہ لہو جو جو سر ہو

میرے عشق میں کوہِ خمیر پہ لہو جو جو سر ہو

وہ اللہ اور رسول کی محبت میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ دنیا کے اہل عقل ان کی دیہ فطرت نہ دے وہ مفارقت دینے کے مترشح ہونے پر انہیں کتنی ہی بےوقوف اور محض ہنگام اور بھانہ بھنونا کہیں مگر وہ اس سے متبرک نہیں ہوتے اور شفا پر بھی غفلت کی راہ سے چلے اور ان کے جھڑا دست ان پر کھوڑا ذاتی ہیں جس جی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے دیہانے سے ہیں وہ ان کے ذوال میں ایمان پیدا کرے۔ اللہ علیہ السلام فرمائی ہوتا ہے جس کی ہدایت حق قدولی انہیں اپنا خاص مقام قرب و مفاخرت ہے۔ چنانچہ حضرت حاکم نے وہ اللہ میں ہر کسی کو اللہ کے پاس کسی نے آنکر اپنے فرمان کے حقیق یہ شکایت کی کہ وہ جب سے آپ کے پاس آنے شروع کیا تو بالکل بے کار و درغراب ہو گیا ہے اور اب کسی کام کا نہیں رہا جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ اپنی دلجوئی و دروہ سے اس کے لئے نہیں دیتے کہ وہ ان کے گمان میں بے کاد ہو جاتے ہیں اور جڑ جلتے ہیں حالانکہ یہ عمرانی حقیقت میں بخیر ہے اور یہ بیکار ہونا ہی واقعی محنتی کے اعتبار سے کارآمد ہوتا ہے کیونکہ ہر لوگ و دروہی دونوں کے پاس یہ کہ ان کے دونوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف اور کائنات سے رب کا کائنات کی طرف پھر جاتا ہے جو اصل کامیابی اور عشقِ معنوی ہے مگر یہ راہ دیوانہ وار طریقے سے طے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حاکم صاحب نے ان کو یہ خوب دیا کہ میرے یہاں قرآنی عربی لوگوں کو بگاڑا ہوا ہے کہ میرے یہاں کھانا کھو رہا ہے وہ یہاں آئے وہ نہیں اور چل جائے اور میں فرمائی

سو ہر گز میرے منکر ہو

آئے وہ یہاں اور یہ چشم و ہر آنے

فرمان دے جتنا ہو جائے وہ کسی اور

دیوانہ جسے بنا ہو کسی کو ہر آنے

اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ چنانچہ دین و دنیا کو جناب کی وہ نصیحت و اسلام نے دوسو گز

پیش رو (نیکو حرکت) کے لئے جو کچھ ضروری ہے وہی تو ہماری ضرورت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی کام چاہتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو اس کی بجائے تمام محنت ایک وقت میں صرف کر دے۔ اس کی جگہ دے دے اور دوسرے متاثر نہ ہوں اور سبکی، نفس مندی اور عقل مندی کی وجہ سے یہ ہے کہ آخرت کو اس کے کوئی ہونے کی بہت سے ترغیبات اور دنیا کی خواہشوں کو اپنی خواہشوں ہونے کی بنا پر بھروسہ نہ کرے۔ تمام اچھے اور بدیہ اور صلوات اللہ علیہ کی دعوت اور اس کا مشن یہ ہے حضرت ولایت علیہ السلام پر اس کا رہنا ہے۔

جس دن سے پیشہ کے ہے چنا
اور پھر موت کر بھی نہ آئے
اس دن سے دل کو کب نہ

[illegible]

اے عشق منہ و تم عاشق نہیں ہو
اگر ہوئے عاشق تو ہوتے دو

ماہی غم زندگی دیگران کرتے ہیں ہم

دردِ دل سے جب بھی آہ و فغاں کرتے ہیں ہم
اپنی آنکھوں سے بھی اک دریا رواں کرتے ہیں ہم

اپنے بھدوں سے زمیں کو آسمان کرتے ہیں ہم
اپنے اٹکوں کو بھی رھک چھٹاں کرتے ہیں ہم
ٹاک تن میں دردِ دل کو جب نہیں کرتے ہیں ہم
اپنے آب و گل کو رھک آسمان کرتے ہیں ہم

ان کے غم کی رفعتوں کو یوں بیاں کرتے ہیں ہم
ماہی غم زندگی دیگران کرتے ہیں ہم
اپنے ہر غم کو فدا کے جان جاں کرتے ہیں ہم
ان طرح سے اپنے غم کو جاہواں کرتے ہیں ہم

دراڑ دردِ دل کبھی دل میں نہیں کرتے ہیں ہم
ہر سہ منہر بھی ان کو بیاں کرتے ہیں ہم
اپنا صحرا ان کے غم سے گلستاں کرتے ہیں ہم
اور خارستاں کو رھک بوستاں کرتے ہیں ہم

اہل دل کی صحبتوں سے اخترِ خستہ کو بھی
دلِ غم ایسا کہ شرحِ دل بیاں کرتے ہیں ہم

مشکل الفاظ کے معنی: کپکپشیاں: ستاروں کا جھرمٹ۔ خاکِ تن: بدن۔ دردِ دل: اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد۔ نہاں: چھپا ہوا۔ آب و گل: پانی اور مٹی، مراد بدن۔ رھک آسمان: یعنی آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی رھک کرتے ہیں۔ رفعتوں: بلند یوں۔ فدا فیہ جانِ حق: یعنی اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں۔ جاوہاں: ہمیشہ رہنے والا۔ خارستاں: جہاں کاٹنے کی کائے۔ بوستاں: باغ۔ خستہ: ۔

آدھ فغان اور آنسوؤں کا دریا تر ہمان در در دل ہے

ہر در دل سے سب گئی آدھ فغان کہتے ہیں ہم

اپنی جگہ پر سے گئی سب آدھ فغان کہتے ہیں ہم

ارشاد فرماتے ہیں کہ سب گئی شادیوں سے آدھ فغان کہہ رہے ہیں تم اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بھی رواں ہو رہا ہے یہ وہ جی ہے جو تمام اولیاء و صالحانِ امت کی خدا اور اس کا شہود و عبادت رسی سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس شخص کے ساتھ ہو جو ہے کلمات کے فقیر حصہ اکثر، بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے صحابہ و اصحاب اپنے اللہ کو یاد کرتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہاتے تھے ایک روایت کا مضمون ہے کہ گئی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدے میں ہوتے اور اس کٹاں سے بہتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے رونے کی آواز اس طرح نکلنی تھی جس طرح بالائی میں پانی کے کھلنے کی آواز ہوتی ہے حضرت شام مہر الخلی پھر یوں فرماتے تھے کہ میں نے آنسوؤں کا ٹکڑا آدھ تواریت کی عنایت اور اس کی بکائی ہے۔

قرآن کریم کی ساری آیتوں پر غور و فکر ہے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ آیت و آیت پر جہاں آیات کھدائی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر یہ وصف ذکر کیا ہے کہ وہ پورے سداشے تھے ہیں اور میرے ہی مانتے تھے۔ ہوتے ہیں اسی حال میں کہ اس کی آنکھیں اشک بہا رہتی ہیں اور وہ میرے سداشے بنی جائی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑاؤں کرتے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے امت کے تمام اولیاء کی خاص صفت یہی ہے کہ ان کی حضرت محمد بن عبد اللہ پر جو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے تعلق یہاں تک مظلوم ہے کہ وہ انکار دیتے تھے کہ انھوں نے ان کی حالت و حال کو کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے جنم کا خوف انھی لوگوں کو ہے حضرت سداشے وہی اسی بات کو کہ سب آپ انداز سے فرما فرماتے ہیں۔

اے دریا اشک منی مری جا۔

یعنی میں انکار اللہ کے خوف سے رجا کر میرے آنسو روتے روتے دریا بن جاتے۔

سارے عالم کے نفسیاتی مریضوں کو احقر کا ایک اعلان

صاحبِ الاحقر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے جس اللہ کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے دلاتے ہیں تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو وہ لوگوں کے سامنے لے لے اور جسے اپنے دل کا پیکار ہی رہا ہے ہیں تو کچھ دل کی فہم سے ہے یہاں ہے کہ اس کے دل کا پیکار ہی مخلوق کے دلوں پر ظہور نہیں کھاتا پھر۔ اور جسے اپنا فہم و مافہماتے ہیں تو کچھ یہ فہم ہی نہیں کہ اسے اس مادی دنیا کے چھوٹے چھوٹے فانی فہموں میں دھکا دیکر وہ اس لیے ایسے لوگ نہ کہی دھواؤں میں ہوتے اور وہ ویرانیوں و محرم ہوتے اور نہ ٹینشن و ڈیپ ٹینشن (Tension & Depression) کے بیمار ہونے

ہیں جس کا آج گھر گھر گلہ و شکوہ ہے خدا کے ایسے بندوں سے یہ سب انگلیں اور پتے بیٹھ جائیں دور گردی جاتی ہیں ذرا کوئی اس کا مزہ چک کر تو دیکھئے ہمارے ایک دوست نے اس موقع کی مناسبت سے بڑی قیمتی بات فرمائی کہ دنیا کے ان ممالک میں جہاں لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اور اس کے لئے مختلف مقامات بنائے گئے ہیں کاش کوئی جا کے وہاں یہ تختی (Board) آویزاں کر دے کہ آؤ تمہیں خانقاہِ امداد یا شریفیہ گشتِ اقبال کا ایلا رکھیں دیتے ہیں وہاں چند دن گزار کر پھر اپنی خودکشی کے ارادے پر نظر ثانی کر لینا احقر اللہ تعالیٰ کی ذات پر امداد کرتے ہوئے اور واقعات و تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے تذکروں میں اور اس کی محبت کی باتوں میں اسے ایسا سکون میسر آئے گا کہ وہ فوراً ان خیالات سے غائب ہو جائے گا اور اس کی زندگی کا رخ یکسر تبدیل ہو جائے گا جیسا کہ بہت سے ایسے لوگ اس خانقاہ میں رہ کر سکون پا چکے ہیں اور بحرین پر سکون زندگی گزار رہے ہیں۔

اپنے بندوں سے زمین کو آہاں کرتے ہیں ہم

اپنے اشکوں کو بھی رھک کھٹکھاں کرتے ہیں ہم

جب اللہ مالے اپنی پڑھائی زمین پر کچھ کر بارگاہِ رب العزت میں سجدہ کر دیتے ہیں اور ان کی انگلیوں سے زمین پر آنسو گرے ہیں تو اس وقت میں وہ فرش پر ہوتے ہوئے عرش سے رابطہ کئے لگتے ہیں اور زمین پر ہوتے ہوئے آسمان کو چھوتے ہیں کیونکہ مومن حالتِ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اپنے جھوٹے ذریعے ہم زمین کو آسمان تکڑہاتے ہیں اور زمین پر گرے ہوئے آنسو آسمان میں چپکتے ہوئے کھٹکھاں ستاروں کے لیے قابلِ رھک ہو جاتے ہیں جس طرح آسمان پر وہ ستارے چپکتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت کی نگاہ میں زمین کے اوپر گرے ہوئے یہ اشک ندامت چپکتے رہتے ہیں جیسا کہ حضرت والا کا ایک دوسرے مقام پر شعر ہے۔

جو گرے اوپر زمین پر مرے اشک کے ستارے

تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارہ

اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان آنسوؤں اور اشک ہائے ندامت سے حاصل ہونے والی تہنیت اور انواراتِ دل کو ایسا روشن اور چمک دار بنا دیتے ہیں کہ اس کی روشنی اور چمک کے سامنے آسمان میں چپکنے والے ستاروں اور آفتاب و مانتاب کی بھی کوئی حیثیت نہیں اس لیے حضرت والا نے اس شعر میں آنسوؤں کو ستاروں کے برابر قرار نہیں دیا بلکہ رھک کھٹکھاں فرمایا ہے کیونکہ ان آنسوؤں سے بندہ کو توبہ کی حقیقت حاصل ہوتی ہے جس کا نتیجہ میں احقر تصدیق شریف قلب میں آنے والے سایہ اور گالے کھٹنے زائل ہو جاتے ہیں اور دل چمک اٹھتا ہے اور ایسے ہی دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کی جگہ قرار دیا ہے جیسا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

در دل مومن گنجیدہم یوں ضیف

رکتے ہیں اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

یہ نہ ہو طاقت پرواز گھر رکھتی ہے

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ در و محبت جس کو بھی غلبہ سب ہوا ہے وہ اوّل درو کی محبت اور اس کی خدمت سے ملا ہے کیونکہ مثل مشہور ہے کہ ”دل را بہ دل راوست“ کہ دل کو دل سے راستہ ہوتا ہے یہ چیزیں محض کنہیوں سے حاصل نہیں ہوتی اسی لئے بخاری شریف کی روایت ہے۔

﴿اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَمْرِهِ﴾

﴿مَنْ لَا يَرْجُ غَيْرَ اللَّهِ فَغَايَةُ امْرِئِهِ الْفَقْرُ﴾

یعنی اعلم المستمر مراد یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو علم معتبر ہے وہ تعلیم اور سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے محض کتابوں کے پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا جس طرح دنیا میں دوسری چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں اسی طرح علم و معرفت اور در و محبت اہل محبت سے سیکھنا پڑھنا ہے۔ چنانچہ تاریخ گوہر ہے جنہوں نے محض کتابوں میں پڑھ کر علامہ بننا چاہا گو کہ وہ کتنے ہی ذہانت و ذکاوت کے مالک تھے لیکن باخبر و راہ راوست اور صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے اور افراط و تفریط کا شکار ہو گئے یا تو حد درجہ شخصیت پرستی آگئی یا امت کے تمام بزرگوں سے ہٹ کر ان پر اعتماد کر کے دین کے سلسلے میں ایک نیا راستہ ایجاد کر دیا یا اس لیے صحیح طریق اللہ کی محبت سمجھنے کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے قلوب میں محبت و معرفت خداوندی کا ذخیرہ رکھتے ہیں ان کی محبت اختیار کی جائے تو بڑی جلدی زندگی میں تبدیلی آتی نظر آنے لگی اور منزلِ جلد حاصل ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی راہ کا غم ہمیشہ کی خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے

اپنے ہر غم کو فدائے جان جان کر دے ہیں ہم

اسی طرح سے اپنے غم کو جا دہاں کر دے ہیں ہم

دنیا اور اس کی چیزوں کی محبت اور اس سے تعلق ایک دن مٹ کر ختم ہو جائے گا کیونکہ خود وہ چیزیں ہی فنا ہونے والی ہیں لیکن جو لوگ اپنے سینے میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کا غم رکھتے ہیں یہ فیسی دولت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے حضرات والا فرماتے ہیں کہ میں نے سارے غموں کو چھوڑ کر بس اپنا ایک غم بنالیا اور وہ ایسا غم ہے کہ جو ہمیشہ ساتھ رہے گا اور جس کے نتیجہ میں جنت کی ہمیشہ کی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ جَعَلَ الْفُتُوْمَ هِمًّا وَاحِدًا هُمْ اٰخِرَتَهُ كَلَّفَهُ اللّٰهُ ذَنْبًا﴾

﴿مشافہ المصابیح، کتاب العلم، ص ۴۱﴾

یعنی جو شخص اپنے روبرو غموں کو ایک نظم یعنی آخرت کا نظم بنائے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے دوسرے غموں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں اور آخرت سے نظم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کوئے میں بیٹھ کر ہاتھ میں تھیلے لے کر اللہ کو آ کر بے فکر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم پر حکم خداوندی پیش نظر ہو خواہ گھر میں ہو یا باہر مکان میں ہو یا مکان میں آبادی میں ہو یا جنگل میں خلوت میں ہو یا جلوت میں برکات الہی کا حکم بھالائے جس چیز سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دے مثلاً دکان میں گھڑا ہوا ہے سامان بیچتے وقت نہ جھوٹ بولی ہے نہ سوچو کہ دیتا ہے نہ سامان کی تعریف میں زیادہ مبالغہ کرتا ہے نہ سامان کو بیچتے ہوئے کھجوری قسمیں کھاتا ہے حتیٰ کہ شخص دنیوی مفاد کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی پکی قسم سے بھی بچتا ہے تو ایسا بندہ اگرچہ دکان میں گھڑا ہوا ہو مگر حقیقت میں وہ غم راہ خداوندی کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اگر کھجوری قسم کھائی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری جانب نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

لَقَدْ لَا تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْحَمْدِ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَذِبُ الْبُحْبُوحِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَأَمَّا مَنْ أَهْوَىٰ إِلَىٰ آلِهَةٍ مَّا لَا تَبْلُغُ إِلَىٰهَا فَلَهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
سُورَةُ الْأَنْعَامِ آيَاتُ ۲۵-۲۷

تمیں قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ تو کام فرمائیں گے اور نہ ان کو کفر رحمت سے دیکھیں گے۔ نمبر (۱) الٰہی ازار پایا جائے کو کھٹے سے نیچے لگائے۔ والا نمبر (۲) احسان دیکھانے والا۔ نمبر (۳) اپنے سامان کو کھجوری قسم سے بیچنے والا۔ اس لئے غم راہ سامان فروخت ہو یا نہ ہو لیکن کھجوری قسم نہیں کھائی چاہیے حتیٰ کہ ملائے لکھا ہے کہ شخص دنیوی منفعت کے لئے کبھی قسم بھی اگر کھائی جائے تو اس سوئے کی برکت قسم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا کھنڈہ ہے کہ شخص دنیوی منفعت کے لئے ہرگز قسم نہ کھائی جائے۔

غم راہ خداوندی سب غموں کی طرف سے کافی ہے

ہاؤ مرد دل بگن دل میں نہال کرتے ہیں ہم

بر سر مہر بگن اسی کو بیاں کرتے ہیں ہم

اللہ والے اللہ تعالیٰ کی محبت کا نظم بننے میں اٹھائے رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اپنی شہرت اور مادی کی کوئی تنہائیں ہوتی اس لئے ان کی حالت اس حدیث شریف کا مصداق ہوتی ہے:

يَعْلَمُ الْوَاهِلُ الْغَفِيَّةَ فِي لَيْلٍ مِّنْ نَّجْوَىٰ مِّنْ لَّيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَنَاسِكٌ

سُورَةُ الْغَاثَةِ آيَةُ ۲۱

بہت اچھا ہے وہ عالم آدمی کہ جب لوگ اس کے علم کے ضرورت مند ہوتے ہیں تو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور جب لوگ اس سے بے نیازی اور لا پرواہی رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ان سے مستغنی کر لیتا ہے۔ اس لیے حضرت والا

اور شاد فرماتے ہیں کہ رازِ درِ دل بھی تو ہم دل ہی میں چھپا کے رکھتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں میں طلب ہوتی ہے تو اس کو برسرِ منبر بیان کرتے ہیں۔

صاحبِ اپنے بیانات اور تقریروں کے پورا پورا دم جانے کے سلسلے میں دل میں آرزو اور تمنا رکھنا اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس نیت سے یہ تمنا کرنا کہ لوگوں میں میرا نام بھینے خوب شہرت اور چرچا ہو ہر طرف میری ہی تقریروں کا غلط فہم اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے سینے میں کتنے علوم چھپے ہوئے ہیں اور میں کتنا درِ دل رکھتا ہوں اس نیت سے یہ سارے دین کے کام اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور یہ نیت اخلاص کے منافی ہے۔

ہاں البتہ اسی کا دوسرا پہلو اور حیثیت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے درخواست کرتا رہے کہ اے اللہ جو دین کی صلاحیت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے سے مجھ سے کام لے لیجئے اور مجھے ایسے لوگوں میں پہنچا دیجئے جو آپ کے دین کی قدر کرنے والے ہوں تاکہ میں آپ کا دین ان تک پہنچا سکوں اور آپ کی دی ہوئی اس صلاحیت کا شکر ادا کر سکوں اس حیثیت سے یہ عند اللہ مطلوب ہے اور تعجب نہ اونی کہ ذرا بعد ہے اسی لیے صفا و صرہ کے درمیان میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے اے اللہ مجھے اپنے دین کے لئے استعمال فرما تو اللہ اللہ اللہ تعالیٰ خدمتِ دین کے لئے رات کو کھولتے چلے جائیں گے اور آپ کو ایسے بندوں تک اور ان کو آپ تک پہنچا دیں گے ہمارا اور آپ کا کام اپنے کو ہم کرنا اور ممانعت میں اپنے اللہ سے مانگتے رہنا اور اس کے در کو کھٹکھٹاتے رہنا ہے جب اللہ ہماری مصلحت سمجھیں گے تو ایسے مواقع عطا فرمائیں گے اپنے دل میں یہ سارا غیر اللہ بسا نہیں چاہیے جب تک اللہ کی مصلحت نہیں ہے تو ہمیں اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں یکسوئی کے ساتھ مصروف عمل رہنا چاہیے در کا کھولنا ہمارا کام نہیں کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے۔ اسی کو نولہ صاحب نے یوں فرمایا۔

کھولیں وہ یا نہ کھولیں در

اس پہ ہو کیوں تری نظر

تو تو بس اپنا کام کر

یعنی صدا لگائے جا

یا در خداوندی سے خارستانِ رشکِ گلستان ہو جاتا ہے

اپنا صحرا ان کے غم سے گلستان کہتے ہیں ہم

اور خارِ حجاب کو رقبہ ہمیں کہتے ہیں ہم

صحرا کا معنی یوں تو یہاں اور جنگل کے ہیں لیکن درِ اصل اس تعبیر کا منشا یہ ہے کہ بے سروسامانی کے عالم میں ظاہری طور پر خست اور شکست صورت حال ہوتے ہوئے اور غرواں کا مظہر نظر آتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یادوں سے

اس کے صحرا کو گلستاں کر دیا جاتا ہے اور اس کے خزاں کو رُحک بہا کر دیا جاتا ہے اور اس کے خارستان کو دنیا کے گلستانوں اور بوستانوں سے زیادہ نازک بہا کر دیا جاتا ہے اس لئے عام طور پر اہل اللہ ظاہری طور پر خست حال انداز سے زندگی گزارتے ہیں ان کے رہنے سہنے کی نگاہیں تکلفات سے خالی ہوتی ہیں نہ تو ان کے بدن پر آئینہ نقوش نظر آئیں گے اور نہ ہی ان کے دست و پاؤں پر تنوع اور تکلف دکھائی دیتا ہے لیکن پھر بھی ان کو وہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں اور جیسے کا وہ مزہ ملتا ہے کہ جو سلاطین عالم کو بھی میسر نہیں ہے صرف یہ ہے وہ اپنے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا کے گلستان اور چمنستان سے اور یہاں کی باد و بہار سے صرف اپنے ظاہری جسم کو محظوظ کر سکتے ہیں روح کو نہیں کیونکہ روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کو قرار دیا ہے۔

صحبتِ مشائخ سے حاصل درود ہو کر بیان درود کا مزہ

ہاں دل کی صحبتوں سے دل بہت کم بھی

دل ملا کر شمعِ دل بجایا کرتے ہیں ہم

اس شعر میں ہمارے لیے دو اہم باتیں ہیں ایک تو یہ کہ حضرت والا اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بندے کو جو کچھ بھی بزرگوں کی خدمت میں رو کر حاصل ہوتا ہے اسے اپنے عبادات اور ریاضتوں کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے بلکہ ظاہری طور پر سب کے درجہ میں اپنے بزرگوں اور مشائخ کا فیضِ صحبت سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے مجھ پر افضل فرمایا کہ مجھے شیخِ کامل کی صحبت میسر ہوئی اور ان کی خدمت کی معادلت حاصل ہوئی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور معرفت کی دولت حاصل ہوئی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ شعر میں خود اپنے لیے دعویٰ محبت و معرفت کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ صحیح اور درست نہیں ہے اس لیے اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں ڈھنی چاہیے کہ حضرت تھانویؒ نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کو کسی طور پر کوئی کمال حاصل ہو تو وہ اپنی طرف اس کمال کی نسبت بطور تہذیب و تعنت کے کر سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اپنے افضل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا چنانچہ اناس بیسی کتاب میں حضرت تھانویؒ کا یہ موعظہ مذکور ہے کہ اپنے کو مکمل سمجھنا جائز ہے اور افضل سمجھنا حرام ہے جیسا کہ ایک حافظہ فیر حافظہ کے مقابلہ میں یا ایک ایسا ایک حافظہ جو عالم بھی ہو صرف حافظہ کے مقابلے میں اپنے کو مکمل سمجھے تو یہ جائز اور درست ہے لیکن افضل سمجھنا جائز نہیں کیونکہ مکمل کا تعلق محسوسات سے ہے اور افضل کا تعلق اللہ کے یہاں مقبول ہونے سے ہے اور یہ بات ہماری نگاہوں سے مخفی ہے جبکہ کسی کمال کا حصول ایک ظاہری اور واضح شے ہے اگر بندے کو اس کا بھی اور اک نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگوں نصیحتیں ملنے کے باوجود وہ یہی سمجھتا رہے اور کہتا رہے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اس موقع پر حضرت والا کا یہ ارشاد ہے اس لیے اس کو دعویٰ نہیں سمجھنا

چاہیے بس اتنی ہی حقیقت ہے کہ جو معرفت قرب خداوندی کی دولت جس درجہ عطا ہوئی اس پر اظہارِ شکر کرنا مقصود ہے۔
 دوسری اہم بات جس طرف حضرت والا اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حاصلِ بہان کا حق داور وعظ و نصیحت کی حلاوت جب ہی نصیب ہوتی ہے کہ وہ بیانِ محض رکھی تقریر اور قصہ گوئی نہ ہو بلکہ اندرونِ قلب اللہ کی حقیقی محبت کا درودِ غم پیدا ہو جائے اور پھر اس کو ایسی بے تہی اور تڑپ کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جس طرح ایک آدمی اگر جسمانی طور پر کسی درد و تکلیف میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر اس سے اس کی تکلیف جاننا چاہتا ہو تو اس کے بہان کرنے کے لیے اسے کسی تقریر کی مشق اور Practise نہیں کرنی پڑتی بلکہ بلا تکلف وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اندر کی درد و گڑبہن ڈاکٹر کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

در حقیقت جب کوئی اہل دل منہ پر بیحد کر تقریر کرتا ہے تو ایسی ہی شرحِ دل بیان کرتا ہے اور جیسا کہ شعل مشہور ہے نخل اثناءِ بخرِ شمع یعنی ہر بات سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے اس لیے ایسے دل سے جو نورِ حاصل و دردمخت ہے زبانوں کے ذریعے وہی دردِ محبت ظاہر ہوگا اس لیے ہمیں وعظ و بیان سے پہلے اپنے دل کو اس قابل بنانا چاہیے تاکہ پھر حقیقت میں شرحِ دل کا بیان ہو سکے۔ ورنہ آج کل کی تقریریں محض رکھی تقریریں بن کر رہ جاتی ہیں۔

جمعِ صلہٴ خوشی و غم

رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے
 دلوں پہ دُھم ہیں پھر بھی یہ مسکراتے ہیں
 عجیب منظرِ اُضداد ہیں ترے عاشق
 خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں

اللہ اللہ عشق کیا ہے بانی دیکھئے

ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں
اللہ اللہ عشق کی یہ ہے زبانی دیکھئے
حشر سے پہلے نہیں گرتے ہیں وعدہ دید کا
رب ارنی پر جلال کن ترانی دیکھئے

لب خموشان محبت کی نگاہ پاک سے
اک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھئے

عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم
ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھئے

جلوہ گداز حق دل مارف کی آہ گرم میں
بارگاہ کبریاء کی قربانی دیکھئے

یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر
عشق کی تعمیر میں جاوہر بانی دیکھئے

عاشقوں کا مہر دل پر بیان درد دل
عقل میں آمیزش درد نہانی دیکھئے

داستان زخم دل اختر چھپا، قلم حرم
درد محشر داغ دل کی گل نشانی دیکھئے

مشکل الفاظ کے معنی: دید: زیارت۔ وب: اونی: (حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا) اے اللہ! مجھے اپنی زیارت کرائیے۔ لن تو اونی: (تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ) اے موسیٰ! تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ لب: ہونٹ۔ خموشان محبت: خاموش محبت۔ زندگانی: زندگی۔ زرد رو: پتلا چہرہ۔ چشم لم: آنسو سے تر آنکھ۔ ارغوانی: عارف اللہ والا۔ بارگاہ کبریاء: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ جادو بیانی: پُر اثر۔ آمیزش: شامل۔ درد نہانی: چھپا ہوا درد۔ گل نشانی: —

نے اس پر یہی بات عرض کی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر کوئی وظیفہ بیان نہیں تھا تو پھر شخص ان کی زیارت اور ملاقات سے کیا فائدہ؟ تو بندے نے ان سے یہی عرض کیا کہ اللہ والوں کی شخص زیارت و ملاقات بھی نفع سے خالی نہیں اور ان کی پاکیزہ نگاہیں دلوں کی گناہت کو دیکھتی ہیں اگرچہ ان کی زبان خاموش ہو اور استدلال کے طور پر احقر نے عرض کیا کہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ کی یہ خاص صفت ذکر فرمائی ہے:

﴿إِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ الْحُلُمَ ذَلِكُمْ كَمَلٌ﴾

ترجمہ: جب انسان بالغ ہو جائے تو وہ مکمل ہے۔

یعنی جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو دل میں اللہ کی یاد آتی ہے اور دنیا سے دور رہنے اور بے رغبتی محسوس ہوتی ہے کیا یہ کوئی اہم فائدہ نہیں ہے؟ بالآخر وہ شخص خاموش ہو گئے اس لیے حضرت والا نے یہ بات فرمائی کہ اہل محبت کے لب اگرچہ خاموش ہیں مگر ان کی نگاہوں کی تاثیر سے کتنے ہی مرد و دل زندہ ہو جاتے ہیں۔

یادِ الہی کے جلوؤں کا رنگِ ارغوانی

ماشاء اللہ! یہ رو کی جسمِ نرم میں صبح ہو

ان کے جلوؤں کا رنگِ ارغوانی دیکھئے

عام طور پر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اس کی راہ میں غم اٹھانے اور ہر جسم کی قربانی دینے کی وجہ سے ظاہری طور پر جسم میں موٹے اور بے نظر نہیں آتے اور رات و دن اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے لرزے اور کانپنے کے سبب ظاہری طور پر بڑھ چلا اور زرد ہو جاتے ہیں لیکن ان کی گہرے وزاری کے نتیجے میں ان کے چہرے پر ہنسنے والے آنسو ہر گھڑی ان کو ایک نئی فرحت و مسرت اور تازگی عطا کرتے رہتے ہیں اور ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی روشنی اور نورانیت ہے اور اللہ کی یاد کے جلوے ارغوانی رنگ کی طرح بڑے چمک دار اور خوب صورت نظر آتے ہیں۔

جلوہ مجھوتِ دلِ عارف کی آواز گرم میں

بارگاہِ شہریار کی ترجمانی دیکھئے

اللہ والوں کی زبان سے نکلنے والی گرم آہیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ان کے قلوب جلوہ گاہِ حق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں چلی فرماتے ہیں اس لیے یہ آدھ و فغاں اور یہ گریہ و زاری اسی کی ترجمانی کرتا ہے جیسے کہ کسی جگہ پر اگر آگ موجود ہو تو اس کے ارد گرد حرارت اور گرمی موجود ہوگی اور اگر ہم آگ کو نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو حرارت اور گرمی سے ہم آگ کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ گاہِ بگاہ کسی اللہ والے کا اپنے اللہ کی یاد میں آہیں بھرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ کی تخلیقِ قرب اس کے دل میں سما گئی ہے اور عشقِ خداوندی کی آگ لگی ہوئی ہے اور اس طرح یہ آہیں بارگاہِ کبریا کی ترجمانی کر رہی ہیں یہ مضمون دوسرے مواقع پر مزید تفصیل کے ساتھ آچکا ہے۔

عشق کی جادو بیانی

دل کی جادو بیانی سے
عشق کی جادو بیانی سے

اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوئے کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی زبان زیادہ بولنے سے رک جاتی ہے اور بظاہر قصص اور تکلف کے انداز میں گفتگو کا مادی نہیں رہتا اس کو شخص لطیفی کرنے میں حرا آتا ہے بلکہ وہ صرف وہی بات کہتا ہے جو اس کے اندرون دل کی حالت کی ترجمانی کرے جیسے کہ حضرت والا نے ایک مقام پر اس کو یوں فرمایا۔

لغت تعبیر کرتی ہے معانی
محبت دل کی کہتی ہے کہانی

اس لیے اللہ کا یہ عاشق جب بھی کچھ بولتا ہے تو اپنے دل میں لگی ہوئی آگ سامنے کرتا ہے اس لیے پھر اس کے گفتگو میں اور اس کی داستان عشق میں عجیب و غریب قسم کی جادو بیانی ہوتی ہے کہ جس طرح جادو انسان کے دل کا رخ پلٹ کر رکھ دیتا ہے اسی طرح اس کے بیان کی تاثیرات زیادہ ہوتی ہیں کہ سننے والے کے دل کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے اگرچہ وہ دل میں کتنے ہی غیر اللہ ہٹائے ہوئے ہو اور کیسے ہی حسین اور حسیناؤں کو اپنا دل دے ہو لیکن اللہ کے دیوانے جب اپنے دل کی کہانی سنائے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں حق تعالیٰ ایسی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ ایسے جلا اور خرام کار یوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس دلدل سے نکل کر باہر ہو جاتے ہیں اسی تاثیر کو حضرت والا نے اس شعر میں ذکر فرمایا ہے۔

اہل دل کے وعظ میں سوز و تڑپ کی دلیل

عاشقوں کا ضمیر دل ہے تپانے والا
وعظ میں تڑپنا دل کی دلیل ہے

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلنے والے مملوں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے جس سے اہل مجلس کے دل بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جملے اپنے اندر دلوں میں چھپے ہوئے درد کو لیے ہوئے ہوتے ہیں اور دل سے نکل کر ڈائریکٹ (Direct) اثر انداز ہوتے ہیں ایسے لوگ اگرچہ بالکل سادہ الفاظ استعمال کریں اور بالکل عام فہم تعبیرات اختیار کریں لیکن پھر بھی ان کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ ایسے اہل دل لوگ بھی ایک ہی مضمون کو بار بار دہراتے رہتے ہیں مگر ہر مرتبہ میں ان کی گفتگو کی تاثیر اگ بھتی ہے اس کا راز یہی ہے کہ ان کے ان کلمات کے ساتھ درد و نہانی کی آہ زلزلہ موجود ہے۔

چنانچہ مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ حضرت والا جنوبی افریقہ میں حضرت مفتی حسین بھیات رحمہ اللہ کے گھر پر

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ﴾
 نظام کار دور رسد، اپنے حاصل ہو کر اس کی کوئی چیز نہ بنیں، نہ کسی اور کو، نہ سے نہ بیع، نہ ہائے قرض، نہ انہیں کیا
 کسی کے ساتھ جو، وعدہ کر کے وعدہ دہانی کوئی نہ کر، حصول قربیت کے خلاف، ماہانہ فروخت نہ کر، باغرض یہ کہ جو
 بھی گناہ یا عیب خیز حق طبعی اور عوامی چاہ کر، وہ چاہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ہر سکون
 جیل کے واسطے، ہر صدمہ و حادثہ سے محفوظ زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں سارا کلمہ یہ بالکل سیدھا اور مسلمہ
 بات ہے کہ اس طرح اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب سے یہ تقصیر عاقل نہیں ہو سکتا۔

غرضی طور پر یہ بات غرضی کرتوں زیادہ تر لوگ، جن میں اپنے معاملات کے درست ہونے کی وجہ سے
 دامن ہو گئے، ان لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ کہ یہاں سزا و قصوف کے باب میں اور مصلحت و تربیت کی
 راہ میں صحت معاملات پر بہت زور دیا جاتا اور اس کا بہت اہم مقام نور حقیقت میں بھی لکھا ہے اور چاہے
 کے لیے معاملات بہت اہم ہیں۔ چنانچہ حضرت سید رضی اللہ عنہ فرمائی ہے کہ کسی کو یہ چاہا کہ یہ کہنا ہو تو تمنا ہو تو تمنا
 کے ذریعے سے چکھو ایک تو اس کے ساتھ مولد کے دور رسد کر کے اور سب اس کا چاہی ہیں کہ اللہ اللہ کر لینا
 کثرت سے خود فریاد کر لینا کہ جو کچھ میں آئے یہ جو یہ سب انہیں کا پانچ ذاتی معاصر ہے اور یہ میں کو چاہئے اور
 پر کچھ کا مصلحت نہیں ہے۔

ایک خط غلطی کا ازالہ

میں نے کوئی شخص اس خط غلطی میں نکالا ہے جو نے کہ لکھ کر اس نے کہ غلطی کرنے سے نہ ہمیں کسی
 طرح کے کاروباری ضرورت نہ دراصلت کی ضرورت نہ اور نہ کوئی کام نہ کرنے کی ضرورت یہ سب کام
 خود بخود ہوتے چلے جائیں گے ایسا سوچنا اور اسل کو بھی کام نہ ہے بلکہ غلط یہ ہے کہ اپنی تجارت و ملازمت اور
 حرفت و صنعت سب چھوڑ کر کہنے کے ساتھ اللہ کے حکم کا خیال دل میں رکھا جائے اس شرطیت کے حکم کی خلاف ورزی
 نہ کرنا حق دل میں اللہ کی محبت کا دور رسد ہے۔

مکمل اس کو ایک مثال سے سمجھیں یہ یہ حیثیت ایک چھوٹا سا پرکھنے ہوئے ہیں مصر کی نماز کا وقت ہو
 گیا۔ ایک نماز پر آپ کی دکان پر چھوڑا اور آپ سے ایک بڑی مقدار مال خریدنا چاہتا ہے اور آگے گئے بعد
 اس کی فراغت ہے اب آپ نماز پڑھنے چاہتے ہیں اور یہ امت کی پابندی کرتے ہیں جو جمع غدا اور نبی ابراہیم جاتا
 ہے اور اگر آپ اس کو سزا دینا بیچنے میں نماز پابندی کی کوئی پروا نہیں کرتے تو اگرچہ آپ بیچ شہ خوب بکرا لکھ
 کرتے ہوں اور تہجیات پڑھتے ہوں پھر یہ بھی کیا کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کلمہ موجود نہیں ہے
 اور ہر محنت پر لکھ ہوئے والی محنت سے آپ خائف ہیں۔

اور اس کی غلطی وجہ یہ ہے کہ اس عالم کے سارے معاملات خود سے بڑے غشی کے عالم کے موافق یا

خلاف فرض کہ کائنات کا ہر ذرہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا امتثال ہے تو جو بندہ حق تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اور جس حال میں بھی اللہ رکھے وہ اس حال کا قسم بجالاتا ہے موت کی حالت ہو تو شکر کرتا ہے اور تکلیف کی حالت ہو تو صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سارے فیصلے اس کے حق میں ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں بالکل بے غم اور بے فکر ہو کر جیتا ہے۔

جس نے مولیٰ کو پالیا اس نے سب کچھ پالیا

تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں

تم دے حاصل تو سب حاصل ہوئے

و ستوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا يَأْخُذُهُ سِنٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَئِنْ سَأَلْتَهُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ لَغَفِيفٌ ۖ﴾

اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے کر کسی کو دعا نہ مانگو

ترجمہ: سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور قسم فرمانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب ہے سارے جہان کا۔

(- حارف القرآن، جلد ۳، ص ۱۵۵)

اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اسی اکیلا اللہ کا حکم ہمارے اوپر نافذ اور جاری و ساری ہوتا ہے اس لیے ہمیں جو بھی کچھ اسباب سے ہوتا نظر آتا ہے وہ اور پردہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہو رہا ہے تو بالکل واضح ہی بات ہے کہ جس نے ایسے قادر مطلق اللہ کو پالیا تو پھر اس کو سب کچھ مل گیا اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھئے کہ اگر اس ملک کا صدر کسی کا دوست ہو اور اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہو تو اسے اس ملک میں رہنے میں نہ تو کسی بھی موڑ پر کسی سے کوئی خوف و ڈر ہوگا اور نہ وہ کسی مقام پر اپنے کسی بھی مسئلہ میں پریشانی و دشواری محسوس کرے گا کیونکہ ملک کا سارا انتظام اور اس کی حکومت کے سارے وزراء اس کے دوست کے (Aide) اور فرمان کے تحت کام کرتے ہیں اس لیے اس سے سب ڈریں گے اور ہر طرف اس کے کام پر آسانی ہوتے چلے جائیں گے اس کو جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو اپنے صدر کو دوست کو بذریعہ فون یا کسی اور طریقے سے اس کی اطلاع دے اور سمجھو کہ وہ کام فوراً وجود میں آ جائے گا۔

جب کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کی قدرت بھی کامل اس کے فرمانے بھی لامحدود اور وہ فیصلوں میں بھی مکمل مختار اور ہم سے اسے قریب کہ جب ہم چاہیں فوراً پکاریں ہر وقت ہماری پکار کو سننے والا عالم میں بسنے والی تمام مخلوقات اس کے قبضے میں تو پھر اس کو پانا پالنے سے کیوں سب کچھ حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے ایک یا دو واقعات نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اپنا اپنے اللہ پر لگا کر اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و ناصر بنالیا تو پھر ساری کائنات ان کی ہو گئی وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور ان

کے رعب و دہرے سے کا پ اٹھتے تھے۔

نہیں وہ فلسفہ حیات تھا جس کو حضرات صحابہ و تابعین نے سمجھا اور بڑی مضبوطی اور خود اعتمادی کے ساتھ اختیار کیا پھر اپنی جگہ سے ہٹ سکتے تھے لیکن ان حضرات کے اس نظریہ اور مقلیہ سے میں ذرا جنبش نظر نہ آتی تھی بلکہ **الایمان فی قلوبہم کما لجمال** (ایمان ان کے دلوں میں مضبوط پیرائوں کی طرح تھا) کا جملہ ان کے اندرون دل کی حالت کا صحیح ترجمان تھا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک دن رومیوں سے جنگ کے موقع پر اپنے قافلے سے چھڑ گئے سامنے شیر نظر آیا تو اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں اسے شیر میں اپنے قافلے سے چھڑ چکا ہوں تو یہاں آ اور مجھے سواری دے اور قافلے سے چلا دو تو وہ شیر دم بالا ہوا حضرت سفینہ کے پاس آیا اور ان کو لے کر چل دیا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کرام کے چمکنے کو اور وہاں کے درندوں کو اپنے خاص ایمانی بچے میں خطاب کرنے کو یوں ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی جنگل کے درندوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں:

﴿اللہما ارحمنا من ارحم المخلوقات و اسأل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارحمنا﴾

ہاں اے درندوں! رحمت و رحمنا سے بعد لطفنا ہے

(معجم اللغات، ص ۱۰۰، ولسلہ ج ۱ ص ۲۱، مدار الاحیاء ص ۱۰۰)

اے اے حضرات الارض (کیزوں و کمزوں) اور درندوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں پڑاؤ ڈال رہے ہیں اس لیے تم یہاں سے ہٹ جاؤ اور اگر ہمارے اس اعلان کے بعد ہم میں سے کسی نے تم کو یہاں پایا تو اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ یہ ایمان تھا کہ جو جنگلی کے گوشت کی طرح چورے جنگل میں دوڑ گیا اور درندوں نے اس جنگل کو خالی کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شیر اور ہاتھی اپنے بچوں کو پشت پر اٹھائے دوڑے جا رہے تھے۔ ان واقعات سے مجھ کو صرف یہ جانتا ہے کہ جب کوئی دل و جان سے اللہ کا ہو جاتا ہے اور مرے بعد تک اس کا بندہ بن جاتا ہے اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع ہوتا اور اسی کو اپنا کارساز سمجھتا ہے تو پھر ساری کائنات کا فز و فزادہ اسے اپنی حمایت میں دکھائی دیتا ہے۔ ہواؤں اور فضاؤں، جنگلوں اور سمندروں کو اس کی حمایت میں کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں اور اگر اللہ ساتھ ہے تو کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ ہے۔

اے اللہ لائی ہو سوچ رہا ہوں

ان سے قرباں ہونگے مگر میں ساقط ہوں

اس شعر میں بڑا عالی مضمون بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی مادی اور نگاہی ترقی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنی تمام ناجائز اور حرام خواہشات، آرزوئیں اور تمناؤں پوری کرنے پر اتر جاتا ہے کسی سے حرام محبت اور مشفق کا سلسلہ قائم نہ کیا اور اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوگئی بلا اختیار طحال و جگر مال و دولت

کہ جو اللہ کے لیے اپنی شان گھٹانے کا اور اپنے کو کمتر کرنے کا اللہ اسے رفعت و بلندی عطا فرمائیں گے۔

یکے ادا لے مجھے ہاں ہاں
جس نے پانی ہے وہی کاہل ہوئے
آئینے میں ہوں ہالہ سولہ
و کچھ کر رہا ہوں میں جہر شعلی ہوئے
آئینے میں ہوں مرا سحر ہوئے
اللہ ان کلمہ سب کا مال ہوئے

زہد کی اصل حقیقت دل سے دنیا کی محبت نکال دینا ہے اور غیر اللہ سے دل کو مکمل طور پر خالی کر دینا ہے جو آدمی دینی کاموں میں لگا ہوا ہو اور خوب ذکر و اذکار و تسبیحات کرتا ہو لیکن انہی عورتوں اور امر و نہیوں سے ملنے جلنے سے پرہیز نہ کرتا ہو اور لگا ہوا ہو اس سے بچنے کا فہم دل پر نہ اٹھتا ہو اور اپنی حرام آرزوؤں کا خون نہ چھٹاتا ہو یہ عقلی زہد نہیں ہے اگرچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رات و دن اللہ اللہ کر رہا ہو اس لئے عقلی زہد وہ ہے جو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور تمام شعبوں میں اللہ کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کرتا ہے۔ چاہے اس کے لیے کتنا ہی مجاہدہ اٹھانا پڑے۔

آخر کلمہ کی تم باتیں سمجھ
نی اللہ سے تم اگر کلمہ ہوئے

جس آدمی نے اللہ کے راستے میں جتنے مجاہدات اٹھائے ہوں اور اپنے دل کو غیر اللہ سے صاف کر لے میں دل کی ساری تنہائیں اور آرزوئیں قربان کر دی ہوں اور کبھی ایذا و خلق کی صورت میں حامدین کے حسد سے گزرنا پڑا ہو اور کبھی فقر و فاقہ اور معاش کی تنگی کی صورت حال سے وہ چار ہوا ہو اور حسینوں سے نظریں اور دل بچانے میں جان کی بازی لگا دی ہو اور محرم ماند حرام لذت میں اور ناجائز خواہشات کے حرموں کے قریب نہ گیا ہو تو ایسا آدمی اس کا مستحق ہے کہ اسے نکل کہا جائے اس لیے حضرت ولیا کیونکہ ان حالات سے گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشقتیں اٹھائی ہیں تو اپنے کو آخر مکمل سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس کی بددلت اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں توجہ امرت ہیں پھر نہ عطا فرمایا اور ایک ایسی حیات عطا کر دی جو حلقہ صمد حیات ہے تو پھر یہ کہنا لانا نہیں ہے کہ جو حضرت والا کی مشق و محنت کی داستان سے گا وہ خود اللہ تعالیٰ کی یاد میں ٹاپ اٹھے گا اور پھر وہ ایسا حرم و پائے گا کہ اسے محسوس ہوگا کہ مجھے فی حیات میسر ہوئی ہے اور اپنی گزری ہوئی حیات کو حلقہ صمد حیات کہنے پر مجبور ہوگا کیونکہ نافرمانی اور گناہوں کے ساتھ عقلی لذت حیات سے محرومی رہتی ہے جیسا کہ یہ مضمون جگہ جگہ حضرت والا کی کتاب میں آتا ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شیخ و مرشد اور مصلح و مربی جتنے مجاہدات سے گزر رہا ہو گا اور اس کے قلب میں

جیسا اللہ تعالیٰ خواہت کی آگ لگی ہو تو ہاں بیٹھے والوں کے قلوب بھی اس کی حرارت و گرمی اور نور و شگنی سے اسی قدر متاثر ہوتے۔ چنانچہ ایک مقام پر لفظ سے حقیقی اور اولیٰ اور حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کی مثالیں چلیں کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹھنڈی جگہ ہے جب سے سورج کے مسنے سے کیا جاتا ہے اور پھر اس آئینہ کے ذریعے سے سورج کی ٹھنڈی نورانی شئی کا لہر پڑتی ہے تو بھی تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کائنات اور اس روشن ہو جاتا ہے اور کبھی اس شے کی حرارت و گرمی اور چمک و تاب کے نتیجہ میں روشنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آگ لگ جاتی ہے اور جو اہل حق نے کتاب اور پھر ارشادِ الہیٰ کی تحریک میں اللہ والوں کے دلوں کی حرارت سوئی ہے کہ بعض کے دل تو ایسے ہوتے ہیں جو پاؤں بیٹھے والوں کے دلوں پر ایسی حرارت اور گرمی پہنچاتے ہیں کہ ان کے دل اس سے روشنی ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق و محبت کی آگ لگا رہے ہیں اس کا مدار اسی پر ہے کہ جتنا جس بزرگ سے مجھ و دامن پاؤں کو چمکا پا سکا اس میں سے قلب میں نور اور تجلیات پیدا ہوئیں۔

نہیں آتے نظر لیکن پر پرواز آہوں کے

محبت تیرا صدق ہے شرم میں تیرے رازوں کے
جو میں یہ شعر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے

زمین پر ہیں مگر کیا رابطہ ہے مرثیٰ اعظم سے
نہیں آتے نظر لیکن پر پرواز آہوں کے

جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر
فدا اللہ پر ہیں قلب و جاں اللہ والوں کے

حقے دھوکہ نہ دے فانی بتوں کی ماضی رنگت
کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اتر حال لاشوں کے

جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے
شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے

چمن میں بیسے ہوتی ہے عنادل کی پذیرائی
لکھیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زانگوں کے

وہ سب کے ساتھ وہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں
مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں کے

وہ کر گئی جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا آخر
وہ کیا جانے کہ کیا رہتے ہیں ان کے شاہبازوں کے

مشکل الفاظ کے معنی: ثمر: پھل۔ نشو: بیان۔ پرواز: آہوں: آہوں کی پرواز کے پر۔
عارضی رنگت: ختم ہو جانے والی خوبصورتی۔ اتر حال: بری حالت۔ اہل دل: اللہ والے۔ شرف: رتبہ۔
چمن: باغ۔ عنادل: ٹہیل۔ ہندوستانی عزت افزائی۔ زانگوں: گھوڑے۔ آشنا: واقف۔ بکر گھس: گدھا۔
شاہبازوں: مشہور چاندو کا نام جو بادشاہوں کی نگاہیں میٹھتا ہے۔

راہِ خداوندی کے مجاہدات اور ان کا ثمرہ

محبت تیرا سرور ہے تیرا تیرے رازوں کے
راہ میں یہ تیرا کرتا رہی تیرے رازوں کے

﴿معارف اللہ لا یسرہ الا للعلیہ فی قلبہ و انظر بہا لیسہ و صبراً علیہ علیہ﴾

﴿و لا یزیدہ الا للعلیہ﴾ ﴿معارف اللہ لا یسرہ الا للعلیہ﴾

﴿معارف اللہ لا یسرہ الا للعلیہ﴾

جس کا حاصل یہ ہے کہ جب بندہ مجاہد اللہ کرتا ہے اور اپنے دل کو غیر اللہ سے صاف کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں خاص علم و حکمت کا درخت پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اس کی زبان کو اس کا بیان سکھا دیتے ہیں اور اسے دنیا کی فراہیاں اور بیماریاں دیکھا دیتے ہیں اور ان باتوں میں اٹھاتے ہیں کہ وہ سب سے محفوظ رہتا ہے اس لیے حقیقت میں اللہ والوں کو جو علوم و فنون دے دیتے ہیں وہ خاص امرا و حکماء خداوندی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوئے اور قلب کے مرکزی نقطے ہونے کے بعد عطا کئے جاتے ہیں پھر اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ شہر جو ایسے سمنہ سے وابستہ ہو جائے اس کی کوئی حد اور کنارہ نہ ہو اور ایسے خاص طلسم باقیں ان کو عطا ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتیں اور پھر ان کا طرز بیان بھی ایسا انوکھا اور غراا عطا کیا جاتا ہے کہ سننے والوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔

اس لیے جو شخص گمراہ ہے کہ سمت میں ذہب بھی انقلاب آیا تو وہ اولیاءِ امت اور خاصانِ خدا عملیئے یا بظہن کے ذریعے سے آیا کہ جن کی نگاہوں میں دنیا کے میوے اور اس کی فراہیاں موجود ہوتی تھیں اور اس لیے وہ دنیا کی چیزوں کو اپنا دل نہ دیتے تھے تو وہ دنیا کی محبت کی بیماری سے وہ محفوظ اور مبرا رہتے تھے یہی بات اس شعر میں مذکور ہے کہ میں نے تو فیضِ الہی سے جو اللہ کی راہ میں اس کے ناز اٹھائے ہیں تو مجھے اللہ نے ایسی قوی محبت عطا فرمادی اور اپنے دین کے امرا و حکماء کو عطا فرمایا کہ وہ میں اس قابل نہ تھا کہ اللہ اسے کچھ آپ ہی کی عطا ہے۔

فرش پر رہتے ہوئے عرش سے رابطہ

﴿میں نے عرش پر رہتے ہوئے عرش سے رابطہ کیا﴾

﴿میں نے عرش پر رہتے ہوئے عرش سے رابطہ کیا﴾

بندہ مومن و مومن پر رہتے ہوئے اپنی اوائی زندگی کے ذریعے عرشِ معظم سے رابطہ کئے جاتا ہے خاص طور پر جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھک بار ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے تو اس کی یہ آوازیں و اثرات کثرت سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے جیسا کہ ایک روایت میں ذکر الہی اللہ کے متعلق ارشاد فرمائی ہے کہ:

۱۰ لا الہ الا اللہ البس لہا حجاب ذونکے جسے نہایت

لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے تو اس طرح بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر عرشِ اعظم سے رابطہ کر لیتا ہے اگرچہ دنیا کی مخصوص چیزوں کی طرح بندہ کی آہ و زاری اور آگرا اللہ میں پر نظر نہیں آتے اس لیے ذکرینِ فرش پر ہوتے ہوئے عرش پر ہوتے ہیں۔

عشق مجازی ایک وہابی بیماری ہے

عشق مجازی عرش پر ہونے والی بیماری ہے جس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے

عام طور پر وہابیوں میں اللہ کو نہ ماننے والے بروز میں زیادہ ہے جس میں اصل ایمان کی تعداد کم رہی ہے جیسے کہ قرآن کی بے شمار آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے پھر ان مؤمنین میں خاص و دوک جو ہر گھڑی اللہ پر خدا ہوتے ہیں اور اپنے دل و جان کو اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں اس لیے اکثریت کے اعتبار سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جہرہ و کھوتہ عشقِ فانی کا دروازہ دروازہ نظر آ رہا ہے خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ بے حیاتی کے آلات و اسباب اور ذرائع و وسائل بہت بڑھ چکے ہیں گندمی قمیص، لی وی پر چھنے والے لباس، سوز مناظر اور اخبار و رسائل، انٹرنیٹ و موبائل پر آنے والی نامحرم صورتوں کی تصویریں اور ان کی حرام تصویروں کی داستانیں گھر گھر نظر آرہی ہیں اور یہی نفس و شیطان کے آگے کارکنار اور دشمنانِ اسلام و پیروانِ نصاریٰ کی مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور ان میں بے حیائی اور بے دینی اور فسق و فجور کو رواج دینے کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں یہ عشقِ مجازی کی بیماری ایک سخت و بانی مرض کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور یہاں تک کہ لوگ اس میں پڑ کر اپنے دین و ایمان تک کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔

اس لیے اس شعر میں مقصود یہ ہے کہ اللہ کا جو صحیح بندہ ہو گا وہ حسنِ فانی کے پتھر میں نہیں آئے گا بلکہ وہ تو خالقِ حسن و حسین کے اوپر خدا ہو کر اپنے قلب و جان کو سکون دانی اور راضی و مدبہ ابدی کا سامان فراہم کرے گا اور اسی سے یہ سبق بھی لکھا ہے کہ غفلتِ حسین امت کو امت کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے تاکہ جو مرض و بیماری معاشرے میں پھیلے قرآن و سنت سے اس کا علاج تلاش کر کے لوگوں میں عیش کیا جائے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اکثر مختلف اوقات میں ہمسائی کی بیماریوں اور ان کے علاج پر جہولہ معلومات و حقیقات کے لیے سارے عالم سے وقتاً فوقتاً جمع ہوتے ہیں اللہ جڑ سے ٹھہرے حضرات والا کہ حضرت نے اس مرض کی نگینگی کو اور اس کے موم و فیوض کو امت کے دین و ایمان کے لیے زہر قاتل کہا اور اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے سارے عالم میں اپنی کوششوں کا جہاں بچھا دیا حتیٰ کہ بعض عرب حکومتوں نے حضرت والا کی کچھ کتابیں جو خاص طور پر اس موضوع سے

متعلق نہیں چھاپنے اور ان کے تقسیم کرنے کی ہاضما بطور کاربی اجازت ملانی ہے۔

عشق مجازی کا ایک بہترین علاج

تھے دلوں کے لیے فانی قرب کی ماریخی رنگت

کبھی دیکھ لے تم قیروں میں اللہ حال انہوں کے

اس شعر میں ذکر کردہ مضمون گویا ان لوگوں کے لیے علاج کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہیں کہ ایسے حسن کو دل دینا اور فریفتہ ہونا کہ جس کو جلد ہی زوالِ اذوق ہوئے والا ہے اور جس کی چمک دمک نظرِ بے فہم ہو جانے والی ہے جو قہر میں پہنچ کر ہفتے نہ مرنے والے ہیں جن کو ایک وقت کیڑے مکوڑے کھاتا ہے ہوں گے تو اس عشقِ مجازی کا انجام آخر میں پشیمانی اور ندامت و شرمندگی ہے اس لیے ماریخی رنگت کو چھوڑ کر اپنے عشق و محبت کا رخ ان کو رنگ دینے والے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے یہ بہترین علاج ہے کہ بندہ اپنے معشوق و معشوقہاؤں کے متعلق اس کے گلے نہ لے اور اس کے اندر کی آلائش اور گندگی کا تصور کرے جیسا کہ حضرت مہدوئہ بن مسعود رضی اللہ عنہا سے یہ مضمون منقول ہے کہ اگر کسی کے حسن کی طرف نظر پڑ جائے اور دل میں میلان محسوس ہو تو اس کی آلائشوں اور گندگیوں کی طرف خیال کرے۔ خود حضرت والا نے بعض حضرات کو یہ علاج تجویز کیا کہ اگر کسی کی طرف طبیعت میں اس طرح میلان محسوس کر دو تو تھوڑی دیر کو یہ تصور کر لو کہ اس کے بدن کی گندگی اس کے جسم پر چاروں طرف لگی ہوئی ہے اور اس پر خراڑوں کھیاں بیٹھی ہیں۔

گو کہ ظاہر میں تہذیب کے دعوے داروں کے لیے یہ بات بڑی شراب اور جھوٹی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کار وایاں بطور علاج کے کرنا انتہائی موثر اور مفید اور لازم و ضروری ہے جیسا کہ اس نوع کے خاص واقعات اللہ تعالیٰ کے بندوں سے عبارت اور منقول ہیں اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس ظاہری مسنِ مجازی سے بچنے کے لیے اس قدر احتیاط اختیار فرمایا کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق ماسر شامی نے لکھا ہے:

«إِنَّ كَانَ مُحْتَفِلًا بِنِ الْخَمْرِ مَسْحًا كَانَ الْوَلَّى حَبِيبًا حَمَلَةً فِي وَرْدِهِ حَقْلًا طَبِيعًا وَحَدَّثًا حَبِيبًا

الْعَيْنُ عَنِ كَمَالِ لُطُوفِهِ

ترجمہ: کہ جب وہ خمر پی رہا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کو حدیثِ نبوی سے بے لطف کر دیکھ لیا

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے امام محمد بن والد سے بیان کیا تھا، امام محمد ان کے ساتھ بیٹے بھی تھے لیکن پڑھائی کے زمانے میں ان کے حسن کی وجہ سے امام ابوحنیفہ ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ مہدو اللہی پلو پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب امام محمد رحمہ اللہ کے خوب ملازم آگے اور امام ابوحنیفہ نے چراغ کی روشنی میں ان کی ملازمت دیکھی تو فرمایا کہ اب سامنے بیٹھ جائو۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ علیہ اپنے مولوی شبیر علی صاحب رحمہ اللہ سے فرماتے تھے جو

خاتم و خاتمہ جنوں کے ختم تھے کہ میری تہا نیوں میں بے ریش از کون گومت بجا کر۔ یہ ہے اللہ والوں کا عمل۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ

ہوا اٹھ اٹھ کے جو توں سے گئے میں خاک کے درے۔

شعبہ حاصل ہے ان کو موتوں میں کائنات کا ہے۔

حضرت والا کے ایک بیان میں اصرار ہے سنا کہ علامہ انور کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اولیاء اللہ کے قدموں کی خاک کے ذروں کو بادشاہوں کے سروں پر تاجوں کے موتیوں سے افضل سمجھتا ہوں اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے سروں پر رکھا ہوا تاج اور اس کے موتی یہ دنیا کی خامی کی حکومت اور بڑائی اور جاودہ منصب کی ترجمان ہیں جب کہ زمین کے وہ ذرات اولیاء اللہ کے قدموں سے لگنے اور گچ ہونے کے سبب بڑی اونچی نسبت کے حامل ہیں اسی لیے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین جس پر کوئی اللہ والا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے قیامت کے دن اس کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دے گی اور یہی تفسیر مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کی کی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بَيْوتِكُمْ﴾

﴿یہ لوگو! اپنے گھروں سے زیبہ لے لو﴾

ترجمہ اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں اس واسطے کہ تیرے رب نے تم کو بھیجا اس کو۔ احادیث القرآن جلد اول ص ۱۰۰۰ اور حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو جملہ دوسرے امور کے جو میت کو چسپ آتے ہیں ایک بات یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک بندے سے زمین پر کہے گی جب تو میرے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے بہت محبوب تھا آن تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کروں گی اور اس کے برعکس بدکار آدمی کا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ شاہوں کے موتیوں کو خاک کے دان ذروں سے کوئی نسبت نہیں۔

زاع کو بلبل سے کیا نسبت

پہلی ٹہنی جیسے ہوں سے ملاؤں نہ بد زبان

میں دوم تھے جوتے میں صخر اولیاء کے زانواں سے

جان میں جو مقام بلبل کا ہوتا ہے وہ جانوں کی مشہور ڈال پر چھپاتی پھرتی ہے اور جن کی نسبت نفی ہے وہ مقام اور سر جب صخر اولیاء اور جنہوں میں رہنے والے زاع اور گوے کو حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست و مرشاد رہتے ہیں اور اس کے قرب کی لذت اور معرفت کی خوشبو سے آشنا ہوتے ہیں ان کا مقابلہ ان دنیا پرستاروں سے کیا ہی نہیں جاسکتا کہ جن کا کل مطلق نظر اور مقصود ہوا و ہندو دنیا اور اس کی حرام لذتیں ہوتی

وہ کہیں تو کسی صوفیہ پہ زلف سے لہرا اترے

وہ کیا جوتے کہ کیا کہتے ہیں ان کے تہذیبِ انسانی

گمراہ ایک ایسا جانور ہے جس کی نگاہِ بے ہوشی ہے۔ چنانچہ وہ اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اور اسی پر فدا ہوتا ہے جب کہ شاہباز زندہ جانوروں کا ڈھونڈ کر رہتا ہے اور ان کا مشاقتی ہوتا اور ان پر فدا ہوتا ہے وہ لوگ جو اس گھٹیا دنیا اور اس کے فانی ہوس و عشق اور مشغولیت پر مرتے ہیں اس کی مثال اس گمراہ کی طرح ہے اور جو اپنی زندگی گامی خاص طور پر جوانی کو جوانی کے دینے والے اللہ پر فدا کرتا ہے وہ شاہباز کی طرح ہے اس لیے اس میں یہ سبق ہے۔

کسی خاک کی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو

جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو

پریشانیِ محسن و شادمانیِ دیوانہِ حق

ہر محسن مجھے خواب پریشاں نظر آیا

دیوانہِ حق بس مجھے شاداں نظر آیا

چھایا ہے جب سے دل پہ تری یاد کا عالم

ہر ذرہ مجھے منزلِ جاہاں نظر آیا

مجھے یہ جہاں ہے آسمان معلوم ہوتا ہے

گناہوں سے جو ظالم شادمان معلوم ہوتا ہے
 مٹانے لکس کا دس کو گناہ معلوم ہوتا ہے
 جو اڑتا ہے خدا کی راہ میں خونِ ثننا سے
 دو ظالم ننگِ روہام جہاں معلوم ہوتا ہے
 جو کر لے لکس انارہ کو قابو میں تو وہ سارک
 فقیہی میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے
 یہ غائی ذکر کی برکت سے ہے فوق السماء لیکن
 زمین پر بھی نزول آسمان معلوم ہوتا ہے
 دوامِ ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت
 کہ ان کو بھولنا کوہِ گراں معلوم ہوتا ہے
 گزرتا ہے بھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے
 مجھے تو یہ جہاں ہے آسمان معلوم ہوتا ہے
 حقیقت میں ترا ہی آستانِ واس ہے عالم کا
 مگر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے
 کرم ہے دل پہ مالک کا پہ فیضِ مرشدِ کامل
 کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشان معلوم ہوتا ہے
 چمن میں جس کی تخی تنقید ہر دم ہر نفسین پر
 دھواں دیتا اسی کا آشیان معلوم ہوتا ہے
 ہمارے ہائے دردِ محبت پر تعجب کیا
 انعامِ نگاہِ بزرگاں معلوم ہوتا ہے
 خدا سے فضل سے نسبت جسے مامی ہوئی آخر
 پھر اس کا فیضِ فیض ہے گراں معلوم ہوتا ہے
مشکل الفاظ کے معنی : شادمان : خوش۔ گراں : مشکل۔ خونِ ثننا : حرام خواہشات کا خون کرنا۔
 لکس : غصہ کی وہ حالت جس میں وہ گناہ کا بہت زیادہ احساس کرتا ہے۔ سالک : کسی مرشدِ کامل کی صحبت
 میں اللہ کا راستہ طے کر لے والا۔ سلطان : بادشاہ۔ خاکی : خٹی سے بنا ہوا۔ امر اوجم : فوق السماء : آسمان سے
 بھی بلند۔ دوام : پابندی۔ نسبت : اللہ تعالیٰ تعلق خاص۔ کوہِ گراں : پہاڑ جیسا جو بہر۔ آستان :
 داتا : تنقید : آشیان : گھونسل۔ بے گراں : ۔

مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں

گناہوں سے جو ظالم شایاں معلوم ہوتا ہے
مناہا نفس کا اس کو گمراہ معلوم ہوتا ہے

جس آدمی کو دنیا میں رو کر اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اسے اس میں لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر اس پر نفس کو مانا ہوا ہوا ہوتا ہے تمنا کے باوجود نفس کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کی بہت کمزور رہ جاتی ہے غلطوہ میں بکثرت سا لگن اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں مجھ سے فلاں گناہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے سو ایسے ظالم کو سمجھ لینا چاہیے کہ گناہوں میں پڑھ کر خوشی حاصل کرنے کی جو عادت پڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کی بہت دشواری ہے اور جب تک گناہ نہ چھوڑے جائیں اور نفس کو نہ ملایا جاسکے خلاف شریعت آرزوؤں کا خون نہ کیا جائے تو اس وقت تک نہ سلوک ملے ہوتا ہے اور نہ کوئی خدا کا ولی بن سکتا ہے چاہے کتنے ہی حج و عمرہ کرے، باہو اور کیسے ہی چلائی میں مشغول ہو لیکن گناہوں کا چھوڑنا ولایت کی اصل اور جز ہے۔ اعلانِ خداوندی ہے:

﴿وَأَنذَرْتُكَ الْإِنْفُسَ وَالْإِنْفُسَ﴾

سورۃ النحلہ - آیت ۲۲

ترجمہ: اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو ہیں پر ہیز گار۔ (معارف القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۲۵)

جس کی ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست صرف وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں اس لیے ترکِ معصیت شرطِ ولایت ہے جو سالک گناہوں کو نہ چھوڑ کر ولایت کا خواب دیکھ رہا ہو تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا حضرت والا کے ایک وعظ میں بحوالہ حضرت تھانویؒ اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے عادت بن جائے کی وجہ سے لقمہ شیریں بن چکے ہیں اس لیے ان کو چھوڑتے ہوئے نفس پر بہت زور پڑتا ہے۔ سو جس طرح کسی کے منہ کو لگا ہوا لقمہ شیریں چھڑانا ہوا مشکل ہوتا ہے اسی طرح اس وقت اس کا گناہ کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے سو ایسی صورت میں اگر یہ مجاہدہ کر کے اور دل پر زور ڈال کر اللہ کے لیے قربانی پیش کرے تو پھر اللہ اس پر اپنے نیک پیچھے کی راہ کھول دیتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ السَّابِقِينَ﴾

سورۃ النحلہ - آیت ۷۵

ترجمہ: اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم بھادریں گے ان کو اپنی راہیں اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ (معارف القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۲۷)

سنا جو! ہنرمند جس درجے کا مجاہدہ اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے دینیائی انعام ملتا ہے اس لیے

مقبول ہے "الشاہدہ بقدر الجاہلہ" کہ میں ماہنامہ جہاد ہے و یہابی مشاہدہ حق عطا ہوتا ہے اس لیے جو گناہوں کا مادیاتی ہے وہ نہ بہت بار بار اور نہ گھبرائے بلکہ لیبرائن اور جرأت مند ان مقدمہ کر کے گناہ کو بائبل چھوڑ دے تو اسے فوراً نکالتا ہی دے دیتے اور سب کا مقام ولایت عطا ہو گا۔

مجھے یاد ہے حضرت والا کا ایک بیان جنوینی افریقہ میں ریڈیو اسلام (Radio Islam) پر جو اتوار کو اس وقت رہا تھا کہ حضرت یہ خاص بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اسے جنوینی افریقہ والوں میں سلوک اور تصوف کو بہت آسان کر کے پیش کرتا ہوں اور تم سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ فریگنس و واہبات اور سنن موکھروہ کی ادائیگی کے بعد (جو کے مختصر ہیں) میں ایک کام کرو اور وہ یہ ہے کہ نہ کرو (یعنی گناہ نہ کرو) اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو ولایت اور تقویٰ حاصل ہو جائے گا خود قرآن اس کے تھوکی کی ضمانت اور سرٹیفکیٹ (Certificate) دے رہا ہے جیسا کہ اوپر آیت گزری ہے فوائد و توجہات کی کثرت کی بنیاد و انوال کا طاری ہونا، مختلف و کرامات کا صادر ہونا ولایت نہیں کھاتا بلکہ ولایت کا مدار اس پر ہے کہ ایک چمک جھپکنے کے برابر بھی اپنے مولیٰ کو ناراض نہ کیا جائے ایک سانس بھی کسی گناہ اور نافرمانی کی طرف التفات نہ کیا جائے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ہے:

﴿يَا حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

کہ اے اللہ! مجھے چمک جھپکنے کے برابر بھی میرے شخص کے حوالے نہ کرنا یعنی اتنی دیر کے لیے بھی میں آپ سے ناخن نہ ہوں اس لیے اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت آسان ہے ہمارے قابو اور قدرت سے باہر نہیں ہے بس ہمت مروانہ چاہیے۔

گناہ کا رشا و ماں معلوم ہوتا ہے مگر ہوتا نہیں

اس تعبیر کو اختیار کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ظالم انسان اور گناہوں میں حرام لذتیں اٹھانے والا اگر چند دیکھنے میں شرمسار اور خوش معلوم ہو رہا ہو لیکن حقیقی شرمساری اور خوشی کی اسے ہوا بھی نہیں لگتی ہمیں یہ کہنے میں ادنیٰ وجہ کا بھی شک نہیں۔ چنانچہ رات دن ایسے بے شمار واقعات اور فتکائے معصیت لوگوں کے مخلوط ہر جہہ کر اور بھی کھرا رہا ہے و مائل پر نظر ڈالی کہ مسلسل یہ حقائق سامنے آتے رہتے ہیں کہ عاصی و گناہگار اندر سے نہایت پریشان و بے چین رہتا ہے جس کا ظہور پہ کثرت خود کشی کے واقعات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب کہ خود کشی کی واردات اللہ کے چمک بندوں سے کبھی نہیں سنی جاتی کیونکہ انہیں زندگی کی عداوت نصیب ہوتی ہے اسی لیے بزرگوں نے ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ طاعات کی یہ خصوصیت ہے کہ کرتے وقت میں گو مجاہد ہوتا ہے لیکن سین اسی وقت میں رون گو بہت اطمینان اور قرار اور لذت و عداوت عطا ہوتی ہے اور وہ بعد تک قائم رہتی ہے جب کہ گناہوں اور نافرمانیوں میں کرتے وقت میں ظاہری لذت اور خوشی لیکن کرتے ہی فوراً پریشانی

اور سبہ چینی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے آپ یہ محسوس کریں گے کہ رمضان کے شب روز گناہوں سے حفاظت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک اور ذکر و مناجات کے ساتھ گزارنے والے سال بھروسے کی علامات اور لذت روح میں پاتے ہیں اور اس کے بے تابی سے منتظر رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے شیخ مولیٰ حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ ایک رمضان کو اچھی طرح گزارنے کا اثر سال بھر قائم رہتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ روزانہ کے حالات میں اس کو مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جو آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور شب اخیر میں اٹھ کر کچھ اور نذاری کرنے کا عادی ہے وہ دن بھر اوقات صلوات اور رات کے اخیر حصہ کا منتظر رہتا ہے۔

خدا کی سرکشی سے خود کشتی ہے مال و دولت میں

کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا بنا جاتا

اور شب اخیر کی لذت آدمیوں کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی کا یہ شعر ہے۔

دندہ منے کا شب آخر میں ہے

صبح سے ہی انتظار شام ہے

راجہ خداوندی کے لیے مزاج شیر نر چاہیے

جو قرآن سے خدا کی راہ میں خون تمنا سے

وہ نکاح تنہا رہا جہاں معلوم ہوتا ہے

بندہ مومن کو گناہوں سے بچنے کے سلسلہ میں مزاج شیر نر اور بہت مردانہ اختیار کرنی چاہیے یعنی بڑی جرات اور بہت کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دے اور کومزبانہ خلعت اور مزاج رو بابتی سے دور ہے جو شخص ایسا کرے گا وہ جلد اللہ کا ولی بن جائے گا کیونکہ یہ راستہ محض تمناؤں سے طے نہیں ہوتا اس لئے بغیر کسی خوف و ڈر اور اندیشہ طعن و تشنیع کے گناہوں کو بالکل چھوڑ دے ورنہ اگر نیکیاں کرتا رہے اور جب کوئی حرام لذت اٹھانے کا وقت آئے تو اپنی اس تمنا کو پوری کر کرے تو ایسے آدمی کو دل میں علامات قرب خداوندی کبھی نصیب نہیں ہوتی اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے مثلاً ایک بڑی ٹنگی کو آپ نے پانی سے بھر دیا ہو مگر اس ٹنگی میں کسی جگہ چھوٹے بڑے سوراخ موجود ہوں تو ان سوراخوں کے ذریعے سے بتدریج پانی نکلتے نکلتے پوری ٹنگی پانی سے خالی ہو جائے گی ٹھیک اسی طرح طاعات و عبادات سے جو قرب خداوندی میسر آ رہا ہے اور جو انوارات اور تجلیات دل میں حاصل ہو رہی ہیں گناہوں کے چھوٹے بڑے سوراخوں کے ذریعے سے وہ نکلتے جا رہے اور دل کی حالت میں کوئی تعمیر نہیں ہو رہی جیسے حضرت شاہرود کی رحمہ اللہ حرمین میں ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے گرمی کی شدت تھی تو حضرت نے ڈرائیور سے یہ سوال کیا کہ تم نے ایئر کنڈیشن کھولا ہے یہ نہیں؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ جی ہاں کھولا ہے تو حضرت نے

شیخ برحق کی خدمت میں پہنچتا ہے تو پھر اپنی گزری ہوئی زندگی کی ان حالتوں کو سوچ کر ہمدست کے آنسوں روٹاتا اور یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میری زندگی کی دو ساعتیں کہ جن میں میں نفس و شیطان کی دھکاریوں اور شرارتوں کا شکار ہوتے ہوئے اپنے کو دین و دہر سمجھا کرتا تھا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی کسی راہ کو گئے ہے بے ہوش ہو تو اس کے تظیب و فز اور اتار چڑھاؤ سے خوب واقف ہوتا ہے اور نفس ایسا اندرونی دشمن ہے کہ جو ہر قدم پر انسان کو ہلاکت کی راہ پر ڈالنا چاہتا ہے اسی لیے ایک حدیث شریف میں آیا ہے

﴿مَنْ لَيْسَ الشَّقِيَّةَ بِالظُّمِ مَعَ نَبَا الشَّقِيَّةِ فَلَيْسَ بِمُتَّقٍ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقَتْلِ﴾

﴿مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ نَفْسَهُ كَنَفْسِهِ لَمْ يَتَّخِذْ نَفْسَهُ كَنَفْسِهِ﴾

یعنی حقیقی پہلوان اور بہادر وہ شخص نہیں ہے جو کسی کو بچاؤ ڈالے اور خلعت دے دے بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس (Control) اور قابو کر لے ہاں اگر کبھی اس کے تھکنے پر عمل بھی ہو جائے اور نفس ہم پر غالب آجائے تو پھر بھی ہمت ہار کے بیٹھ جانا نہیں چاہیے جس کو تو ہمہ صاحب نے یوں تعبیر کیا ہے۔

نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو

تو یوں ہاتھ پاؤں بھی اٹیلے نہ ڈالے

اے اس سے سختی تو ہے مہر بھر کی

کبھی وہ وہاںے کبھی تو دبا لے

اور اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ آبادی نے یوں فرمایا۔

ہم نے طے کیں اس طرح سے منزلیں

گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے

اس لیے سالک کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں پہلے ہی دن نفس کے تمام تقاضوں کو پامال کر دوں گا اور اس پر قابو پا جاؤں گا اور ذرا بھی کوئی چوک اور خطا مجھ سے سرزد نہیں ہوگی بلکہ یہ عزم رکھے گا ایسا ہونے تو نہیں دوں گا لیکن اگر ہو گیا تو پھر اللہ سے توبہ کر کے دوبارہ اسی راہ پر چلنا شروع کر دے گا۔

بہر حال حضرت والا فرماتے ہیں جو اپنے نفس امارہ کو قابو میں کر لے گا تو اسے دنیا و جنت معلوم ہونے لگے گی اور فقیری میں سلطانی کا مزہ آئے گا گو کہ اس کے پاس ظاہری شان و شوکت، سلطنت و حکومت، مال و دولت جاو و مرتبہ حاصل نہ ہو لیکن مقصد حکومت و دولت یعنی سکون و اطمینان کی زندگی اس کو حاصل ہوگی اور جہاں رہے گا با عزت بن کر رہے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وعدہ ہے:

﴿مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ نَفْسَهُ كَنَفْسِهِ لَمْ يَتَّخِذْ نَفْسَهُ كَنَفْسِهِ﴾

﴿مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ نَفْسَهُ كَنَفْسِهِ لَمْ يَتَّخِذْ نَفْسَهُ كَنَفْسِهِ﴾

﴿مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ نَفْسَهُ كَنَفْسِهِ لَمْ يَتَّخِذْ نَفْسَهُ كَنَفْسِهِ﴾

موسیٰ بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم
اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے
عمر جو دل رو رہا ہے قیم
موسیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے

اسی لیے اہل اللہ اگر ہنستے بھی ہیں تو اس میں اتنا حد سے تجاوز نہیں کرتے کہ جو قلبی غفلت کا سبب ہو کیونکہ جو لوہ ان کا غفلت میں گزرتے وہ ان کے لیے گو گراں سے کم نہیں ہے اسی لیے جو شخص پوری فرمانبرداری اور اطاعت شعاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ گناہوں کی محفل سے گزر بھی جائے تو اس کی طبیعت میں کڑہن اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ سامنے آجائے جس کی وجہ سے اس کے معمولات و کردار و عادات وغیرہ متاثر ہوں تو اس پر بہت دھماکا گزرتا ہے اور یک گونہ معاشی سے نفرت شرعی، عقلی اور طبعی بن جاتی ہے جیسا کہ حضرت انگلوہی نے حضرت حاجی صاحب کے پاس رہنے کی برکت سے ان چار باتوں کے حاصل ہونے کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے طاعات کو طعنا و غیب ہو گئیں اور معاشی سے نفرت پیدا ہو گئی۔

قیامت کے دن مومن کے لیے زندگی کی وہی گھڑی حسرت و افسوس کا باعث ہوگی جو اس نے خدا کی یاد سے غافل ہو کر گزاری ہو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے موسیٰ صاحب نسبت کے پاس رہ کر نسبت مع اللہ کا تحفہ حاصل کر لیا اور اپنی قیمتی زندگی کی ایک ایک منٹ سینکڑوں غفلت میں گزرتے سے بچا لیا۔

گزر رہا ہے ابھی دل پر وہ غم جس کی ندامت سے
مجھے تو یہ جہاں ہے آسمان معلوم ہوتا ہے

یہ مضمون بہت سے اشعار کے تحت ذکر کیا جا چکا ہے اس جگہ حضرت والا کا فتویٰ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا عظیم مجاہد و بندہ اختیار کرے گا ہے اور ایسے حالات غیر اختیار یہ سامنے آتے ہیں کہ ان پر صبر کر کے اور ان سے گزر کر دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا وصل محبوب کے سارے تجاہات بنادے گئے ہوں اس قدر قرب اور نزدیکی کا حرم ملتا ہے۔

اسباب کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا رفرما ہے

حقیقت میں قرآنی آیات یہ عالم کا

عمر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے

یعنی جو کچھ بھی عالم میں ہو رہا ہے اور کسی بھی انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ارادے سے مل رہا ہے دوسرے کسی اور اور سے نہیں خواہ وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی سب کا خلق اللہ کے قبضے سے ہے ظاہر جہاں

سے بھی کچھ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا سب اسباب ہیں مگر ان کے پر وے میں اللہ کی طاقت کا فرما ہے ہمیں جو لگتا ہے غلام نے دے دیا یا غلام چاہے یا غلاموں نے دے لیتے۔ میرا کام بن گیا سب کے اور پروردگار ہی کی قوت ہے جو کراہی ہے اور یہ ممکن کے ایمان کی چیز ہے۔

اسی لیے دعوت و تبلیغ کے پہلے نمبر پر اسی کی دعوت دی جاتی ہے اور یہی بتایا جاتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اگر اللہ چاہے بنے کہ نیکوں میں بگاڑ دے اور اگر اللہ چاہے بگڑے ہوئے حالات میں استوار دے اس سے ہمارے لیے ایک فصاحت یہ قطعی ہے کہ ہمیں اپنی حمایت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو لینے کی فکر کرنی چاہیے اور کسی بھی چیز کے حصول کے ایسے ہی اسباب اپنانے اور اختیار کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ہر ممکنی کا سبب نہ ہوں اس کے برخلاف کرنے کی صورت میں اگرچہ زبان پر دعویٰ تو ہو کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے مگر نافرمانی کر کے کسی چیز کے حصول کی کوشش اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اپنے اس دعویٰ پر یقین نہیں ہے۔

کاروبار بطریقہ دین معتبر ہے

اس لیے جو لوگ اپنے گھر میں کوچہ و گزروں، تبلیغ کے کام میں نکلتے ہیں یا کسی اللہ والے کی خانقاہ کا رخ کرتے ہیں یا کسی اور دینی رفاقی کام سے گھر یا چھوڑ کر جاتے ہیں اور ان کی جان لڑکیاں اور عورتیں دکانوں پر بھرتی ہیں اور اپنی تجارت کو سنبھالنے کے لیے صبح سے شام تک آفس (Office) اور دکان میں رہتی ہیں خاص طور پر اس صورت میں جب کہ بے پردہ غیر محرموں کے ساتھ مل جلنا اور بدنامیوں بھی ہو رہی ہوں اور انہیں کے ساتھ خلوت بھی پائی جا رہی ہو تو وہ ایسی گاڑی میں کہ جس کے شیشے کالے (Tinted) ہوں جس میں باہر سے اندر کا اور اندر سے باہر کا نظر نہیں آتا ہو یا ایسے آفس (Office) میں جہاں نوکر اور دکان کا مالک۔ اس طرح تہائی میں بیٹھتے ہیں کہ وہ آفس (Office) لوگ (Lock) ہے جس کو کھولنے کا من اندر بیٹھنے ہوئے مالک کے ساتھ میں ہوتا ہے اور ان کے ارادے اور اختیار کے بغیر کوئی تیسرا آدمی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ صورت انہیں مرد اور عورت کے خلوت میں ہونے کی جو شریعت میں قطعی طور پر حرام ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا يَجُوزُ رَجُلٌ يَمْشِي بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ فِيهِمَا﴾

مسند احمد، کتاب النکاح، باب النظر إلى المحظورة، ص ۱۹۹

یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یعنی یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی مرد کسی انہی عورت کے ساتھ ہو اور وہاں شیطان نہ ہو بلکہ جب بھی کوئی کسی عورت کے ساتھ تہائی میں ہو گا تو ضرور وہاں شیطان بھی موجود ہو گا تو ایسے لوگ جو اس طرح اپنی عورتوں کو شیطان کے حال میں چھانسیں کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر گھر سے باہر سفر کرتے ہیں ان کا یہ چلنے میں جانا یا خانقاہ میں رہنا اور اپنے ذہن میں سوچنا کہ میں دینی مشن (Mission) پر نکلا ہوں بہت بڑی غلطی ہے پھر مزید کھڑے ہو کر تقریر میں یہ کہنا کہ میں نے والی ذات اللہ کی ہے خود اپنے گودھو کے میں ڈالنا ہے۔

میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ تھا اور ہونا چاہیے تو آپ نے اپنی بیوی اور جوان بیٹی کو دکان پر نہیں چھوڑا تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دکان کس شخصیت اور پر سے چائیس ان تھیں دکان کو بند نہیں رکھا جاسکتا اور کوئی بھروسہ کا آدمی نہیں تھا۔ ہاں ہے اس لیے میں نے اپنی جوان بیٹی کو ہاں کھڑا کر دیا ہے تو اسے میرے بھائی خود کرنے کا مقام ہے کہ شیطان نے اس وقت ہمیں کتنے بڑے جھوٹے ذالگوں کو دیکھا جس کی رو سے کیے ایک طرف تو ہم اللہ کے روزائی ہونے کی بات کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف دکان کو ذاتی سمجھ رہے ہیں اور نہ کسی بھی قیمت پر غفلت روزی کے لیے عزم خداوندی کو توڑنے کی جرأت نہ دیتی اور نہ یہ فیصلہ ہونا کہ جنگی جگہ ہو کر میں اللہ کے فیصلے کو توڑ کر اس کی ناراضگی اور روداشت کرنے کی مست نہیں ہوں کیونکہ ایک نعمت الہی کو توڑنا زمین و آسمان کے ناث جانے سے بڑھ کر ہے۔

نافرمانی کے ساتھ روزی کمانا بے برکتی کا سبب ہے

اور اس سے آگے بڑھ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے کمانی ہوئی روزی برکت سے خالی ہوتی ہے اس لیے اس طرح سے جو روزی آپ کو حاصل ہوئی آپ برکت سے محروم رہیں گے اگر آپ اس معاملے میں دکان کو بند رکھتے یا کسی مسئلہ اور دائرہ میں (Office) دکان میں مقرر کر کے جاتے اگر چاہیں گے معتد ہونے کی وجہ سے وہ چار ہزار روپے پورے ہوتے لیکن میں یہ سچ عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایسی برکت حاصل ہوتی کہ آپ والوں کو نہیں ہوگی چوری ہوئی ہوئی لٹرائیں یہی برکتی حقیقت ہے کہ جو قفل ہو کر کھیر کے لیے کافی ہے اس لیے ہر بندہ دیکھ کر وہ بھی عقیدہ رکھتا چاہیے کہ سب کچھ دینے والے اللہ ہیں لہذا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کو چھوڑ کر سوائے خودی اور ناکامی کے کچھ نہ بھگتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے جو کچھ دینی اور دنیوی برکات حاصل ہو رہی ہے وہ لوگ دکان کے ذریعے ہی مگر اس کے پردے میں سب اللہ کا فضل کار فرما ہے۔

احقر کا ایک عبرت آموز واقعہ

اللہ تعالیٰ بندہ کو چھڑ کے چاہی بھی ایک ہائز چھوڑا کاروبار بنے تو ایک دن ایک عامر نے کے لیے دکان پر تشریف لائے اور جب انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کی دکان میں میں ہیں (Sulva man) اصل میں وہاں تو بہت چھجھکی کے ساتھ حقیقت کے طور پر نہ کہ محض عوامی انداز سے سمجھتا ہوں یہ نصرت کرنے کے لیے میرا حق ہے دکان چلا نہیں آتی اور آپ کو نہ تو اللہ کی طرف سے (Sulva man) معصوم نہیں ہے آپ دکان پر کسی صورت کو نہیں اور پھر وہیں دکان کتنے چلے گی اور لوگوں کی دکان سے دلچسپی بڑھ جائے گی اور خریداروں کی آمد و رفت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔

تو بندہ نے تو فیق الہی سے اس کو یہ جواب عرض کیا کہ بھائی مجھ نے دکان روزی کے لیے نہیں کھولی بلکہ

روزانہ کے حکم کے تحت کھولی ہے یعنی وہاں سے روزی کیا، مقصد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے کہ تم حلال کھائی کے اسباب اختیار کرو، میں تمہیں روزی دوں گا اس لیے مکان بھی کو روزی نہیں دیتی یہ محض ایک سبب اور ذریعہ ہے اور میں وہاں کو روزی نہیں سمجھتا اگر مکان چلانے کے لیے ہمیں بھی معصیت اور گناہ کا ارتکاب ضروری ہو جائے اور اس کے بغیر چارہ نہ رہے اسی دن وہاں کو بند کر دیں گے۔ وہ کون ہے کہ جس نے ہمیں اس وقت تک پالا جب تک کہ جہر سے پاس وہاں ٹھہر گئی تھی اور آج بھی سیکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی مکان کے پال رہے ہیں۔

صاحبزادہ امام زادہ کا ذکر آن کل سمجھتے کرنے والے نہ صرف یہ کہ وہ برائی سے نہیں روکتے بلکہ برائی کا مزید حکم دیتے ہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو صحابہ نے بڑے تعجب سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفع و افسدہ جہلہ کہ اتنا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا کہ لوگ برائی کا حکم دینگے اور بھلائی سے روکے گئیں۔ آج کل بظاہر ایسی ہی صورت حال نظر آ رہی ہے اس لیے خاص طور پر اس زمانے میں بہت شدید ضرورت ہے کہ دوستوں کا انتخاب صحیح طور پر دین کے معیار پر ہو جو فضیلتی نفع و نقصان جانتے اور سمجھتے ہوں اور ہر وقت ضرورت صحیح نفع اور منفعہ مشورہ دے سکیں۔ ایسے ہی زمانے کے لیے جناب رسول اللہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چشبین گولی فرمائی تھی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾

مطلب یہ ہے کہ دینِ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا کہ لوگوں کو دین اور اس کے اعمال عجیب و غریب لگتے تھے اور جس طرح وہ شروع ہوا ہے غریب اسی حالت میں لوٹ جائے گا اور جو اس وقت میں اس غریب دین کو اپنے سینے سے لگا نہیں گئے ان کے لیے بڑی خوش خبری ہے جن کا خاص کام یہ ہوگا کہ لوگوں نے جو میری سنتوں اور طریقوں اور دین کے حکموں میں لگاڑ پیدا کیا ہوگا وہ اس کی اصلاح کریں گے اور ایک دوسری حدیث شریف میں ایسے آدمی کے متعلق بڑی فضیلت مذکور ہے ارشاد نبوی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

﴿يُحِبُّ اللَّهُ الْمُعْرِضَ﴾

﴿يُحِبُّ اللَّهُ الْمُعْرِضَ﴾

کہ جس نے امت میں لگاڑ کے وقت میری سنت کو زندہ کیا تو اس کو مشہیدوں کو ثواب ملے گا ظاہر ہے کہ اتنا عظیم الشان اجر ملنا اسی لیے ہے کہ ایسے پر فتن دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا اور ان کو زندہ رکھنا بہت ہی دشوار اور مشقت پختی ہوگا انہوں اور غیروں کی ملامت اور طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔

پوری سائنس لازوال ہے۔ خدائی حقیقت کی توہم جہاں ہے، گناہ تعالیٰ نے کائنات کے ذریعے اس کی تخلیق میں کس قدر بے شمار مبالغہ کئے ہیں۔ سائنس دان کا یہ مصرف کافی تو ہے کہ مذہب اعزّت کی طرف سے اشیاء میں رکھی ہوئی قیمتی اور طبع بخش تاثیر سامنے آئے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو ان کو بھرپور کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ پوری سائنس (All over) کے ذہن پر مبنی ہے اسے کائنات کے یہ سائنسدان اپنی ان جدید تحقیقات کے ذریعے (۱۹۵۰ء) کا جواب بھی پالیتے۔

میر مطلب ان دو اصولوں سے یہ کہہ کر نیا سفر کے سائنسدان اپنی وہ حقیقت اور بصورتی کے ذریعے جہاں میں رکھے جسے ٹھکانہ کا پتہ لگا کر اس سے کوئی بھی نفع بخش سامان تیار کر لیتے ہیں، ان کو اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی فکر کر لینا چاہیے کہ ان چیزوں میں یہ اثرات اور خصوصیات اور فوائد و منافع کس کس ذات عالی نے رکھے ہیں اور ان چیزوں کو اس ذات تک پہنچنے کا ذریعہ جو غافل چاہیے ان کو اس نقطہ نظر سے غور کرنا شروع کر دیں تو وہ یہ سہ سائنسدان کو ایک انکم الیمین عظیم و خیرہ دار و مستند ذات پر ایمان لانے سے کام لیں تو مقرراتی آیات تدبیر و تدبیر کی دولت اور ان کے ساتھ ہے اس پر اعتراض کو ایک مثال پر مبنی کا واقعہ ہے جب ہم جھولے سے تھو تھوادی والدہ کو ایک بیماری لاحق ہوئی اور بدن کے اندر ایک خاص قسم کی مصلحتی عیسوی ہوئی تو ایک ہندو ڈاکٹر ہمارے شہر کے سرکاری ہسپتال میں بڑے درجے کی ڈاکٹر تھی اس کا ہم تلوار تھا والدہ کا بڑا آدمی مرنے لگی مگر اس بات پر اصرار کرتی رہی کہ اس کا ایک مختصر آپریشن کرنا چاہیے گا مگر اس کے لیے نہ وہی والدہ ہاگل تیار نہیں ہوئیں بلکہ بااثر و پرہیزگار ایک حکیم تھے ان کا نام حکیم محمود تھے انہوں نے نہ وہی والدہ کے لیے یہ تجویز کیا کہ ایک چھوٹا سا درخت ہے جو حاضر پر پانی کی تالیوں کے پاس اکثر ہے اس کا نام گرچہ ابھی اس وقت راقم سمجھو کے ذہن میں نہیں مگر انہوں نے اس کے پتے تھوڑے کیے اور یہ بتا دیا کہ چند دن ان پتوں کو ان پر نقل لگا کر اور ذرا گرمی کے رات کو پھینک دیتے ہیں پتہ پر لگا دینا چاہیے چند ہی دن گزرے تھے کہ اندر سے اس مصلحتی بالکل ختم ہوئی۔

آخر کا مقصد یہ بتا دینا کہ ہمیں ایک بنیادی بات یہ پیش کرنی ہے کہ کائنات کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں، کچھ پر انسان مطلق ہو پاتے ہیں اور زیادہ پر مطلع نہیں ہو پاتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت آئے نیک انسان آتے رہیں گے اور میرے اللہ کی ہائی ہوئی اشیاء عالم سے مختلف انواع کے مادے اٹھائے رہیں گے۔ سچو دانش اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کائنات میں کچھ جو کچھ وہ نہیں بلکہ اس میں غور کر کے خالق کائنات تک پہنچیں۔ ہائے انسان! حق کا سائنسدان اسی مرض میں مبتلا رہے کہ وہ کائنات نہ ریسرچ (Research) تحقیق میں رہے نہ سمجھ سکے، اسے تو بالکل بھروسہ کیا۔

فکرِ خلق و ذکرِ خالق

اس مقام پر ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خلق میں فکر کا حکم ہے اور خالق کے ذکر کا حکم ہے یعنی بندہ مخلوقات میں غور کرے اور خالق کا ذکر کرے کیونکہ اگر بندہ خالق میں غور کرے گا اور اپنی عقل سے سمجھنا چاہے گا تو سوائے اللہ کے وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا اور سوائے جھٹکنے کے اسے کبھی سیدھی راہ میسر نہیں ہو سکتی اسی لیے ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے

”لَا تَفْکَرُوا فِی الْخَلْقِ حَتَّى تَتَذَكَّرُوا فِی الْإِلَهِ“

”فکر نہ کرو مخلوق میں کہیں کہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو“

یعنی اللہ کی مخلوقات میں غور کرو خدا اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو وہی توحید ہے کہ فلسفیوں کو آج تک راہ حق نہیں مل سکی کیونکہ انہوں نے اللہ کو عقل سے سمجھنا چاہا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

ذور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں

غرض یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے تو خالق کو پا جائے گا چنانچہ ایک مرتبہ حضرت والا ساداتِ افریقہ کے بہت بڑے جنگل ”Crage National Park“ تشریف لے گئے تھے تو احباب سے یہ فرمایا کہ تم یہ مت سمجھنا میں وہاں شیر اور ہاتھیوں کو دیکھنے جا رہا ہوں بلکہ میں تو شیروں اور ہاتھیوں کے ذریعے ان کے خالق کو پانے کے لیے جا رہا ہوں اسی لیے فرمایا گیا تَفْکَرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تھوڑی سی دیر کا تدبر اور فکر ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

اہلِ دل پر اعتراض کے بجائے اعتقاد و اتباع لازم ہے

جن میں جس کی جتنی عقل ہے وہی ہے

جن میں جس کی جتنی عقل ہے وہی ہے

جن میں جس کی جتنی عقل ہے وہی ہے

جن میں جس کی جتنی عقل ہے وہی ہے

خلاصہ ان اشعار کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ رہنا و تعلق نہیں رکھتے اور ان کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی تو دور دور رہتے ہوئے ان کے ذہنوں میں اشکالات و اعتراضات آتے رہتے ہیں اور تنقید و تبصرے ان کی زبانوں پر جاری رہتے ہیں لیکن جب ان کو اس راہ سے کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے اور وہ کسی شیخِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس راہ کو طے کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں خود اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عشق و محبت کی

اگ لگی دیکھائی جاتی ہے اور پھر اس کے آقا، خلق پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ خود زبان حال سے یوں کہتے ہوئے ہوتے ہیں۔

تم نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراہم کر دیا

پہلے جان پھر جان پھر جان جان جان کر دیا

اس کی گفتار، کردار اور رفتاری سب بالی جاتی ہیں جو نگاہیں کل تک خشک تھیں انہیں سے کام کر دھمت جاری ہو جاتا ہے اور جو کل تک بالکل گمراہی اور بیکسوئی کی زندگی گزارا، اُتھاب چاروں طرف لوگوں میں اس کا فیض جاری ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے مگر یہ سب کچھ جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ کسی شیخ کامل کے سامنے اپنے کوئی گروہ اور اس کی خدمت و صحبت کو لازم پکڑ لے اور انہیں واجب اور اللہ واجب و اختیار لے کر تھو اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھے تو اگرچہ وہاں بات اور تقریریں نہ ہوتی لیکن شیخ جان کی صحبت و معیت اور نظر عنایت ہی اس کی ترقی کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ جانوں پر ہر قسم آسان ہے اور شیخ جن تو ان کے پاس بیٹھنے والے بھی غریب نہیں رہتے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ایک خادم تھے اور گری کے زمانے میں حضرت کو بھلا نہیں رہے تھے انی وہ انہوں نے حضرت سے یہ سوال کیا کہ اللہ والوں کے پاس دفن ہونے سے نفع پہنچنے کی کیا وجہ ہے جب کے دلوں اپنی قبر میں الگ الگ لیٹے ہوئے ہیں تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، رحمہ اللہ نے خادم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم لکھا کس کو مجھل رہے ہو اور کس کی نیت سے دعا کر رہے ہو تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت میرا مقصود تو آپ ہیں اس پر حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو کچھ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہوا بخانی رہی ہے یہ نہیں اس نے جواب دیا کہ تنی باں ابا انکھ کھنکھ رہی ہے اس کے لیے کہ حضرت میرے سوال کا جواب بھی مجھے سمجھ گیا ہے۔

اس لیے اس واقعہ سے متفحص یہ کہ ہزارگوں کی نگاہوں اور توجہات اور ان کی صحبتوں اور دعاؤں کے اثرات ساتھ رہنے والے پر مشرور پڑتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی سمجھنا تھا کہ ہر کس جس کے اور ہستی میں کوئی اللہ والا موجود ہو تو اس کی برکات سے چارویں ہستی بہت سے نعمتوں سے محفوظ رہتی ہے۔

جس دن حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کو دل میں یہ محسوس ہوا کہ ایک حبیب قسمی روحانی صاحب ہوئی اور دل بھوکھا رہا خاص قسم کی دل پر ایک کیفیت محسوس ہوئی خود خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ گیا کہ حضرت میرے ساتھ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا اوصاف ہو چکا ہے اور خواجہ صاحب تو معلوم ہوا کہ خلیفہ اس وقت جب دل کی وہ کیفیت سوئی تھی وہی حضرت کے اوصاف کا وقت تھا۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکمت امتیازی اور مددِ اہل و انصاف پر حق تعالیٰ جس کا اثر پر تھا کہ ہمیشہ بکری کو نہ چھوڑتا مگر جس دن لوگوں نے یہ حالت دیکھی کہ اب بھیڑیا اور بکری ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز اب روئے زمین پر موجود نہیں ہیں۔

ہر حال میں انشاء یہ جانا ہے کہ حسب اہل اللہ کے وجود سے ملاتے اور کشتی والے عزم نہیں رہتے تو جوان کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ کیسے عزم رو سکتا ہے۔

نسبت مع اللہ کی خوشبو خود مہک اٹھتی ہے

اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام اپنے ایسے خاص بندوں سے لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہوں اور ان کی زندگی میں اور موت کے بعد ان کا فیض عام اور تمام فرمادیتے ہیں جیسا کہ چارچ میس اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جنہوں نے نسبت مع اللہ حاصل کی اور اولیاء صدیقین کی نسبت پاگئے خواہ وہ اچھے مقرر فصیح و فہم شاعر اور فن شعر و شاعری کے ماہر نہ ہوں اور نہ ہی انہوں نے مختلف علوم و فنون پر تصنیف و تالیف کی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو جاری کر کے کفر و شرک اور فسق و فجور کی غلٹوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا اور معاصی کی غلٹ کو روشنی سے مبدل کر دیا اور ان کے ذریعے بڑے انقلابات رونما ہوئے گفتگو کا سید حاسدہ انداز دلوں کی کا پالٹ دینے کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا۔

مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا

اس مسیحائی کو دیکھو ذرا ابن مریم

اس شعر کا منشا لغو ذہانہ ابن مریم حضرت عیسیٰ قرآن و عینیں ہے بلکہ شاعر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کو زندگی ملانی تھی اسی طرح حضرت شیخ الہند کے ذریعے مرد و دلوں کو ایمانی حیات نصیب ہوئی اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میرے استاد کو شیخ الہند کہتے ہیں اور حقیقت میں اس طرح ان کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں وہ صرف شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العالم تھے۔

میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ نسبت مع اللہ حاصل ہونے کے بعد اس کا فیض اللہ تعالیٰ چاروں طرف پہنچاتے ہیں لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس بندے کی نسبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں تو پھر لوگ جوق در جوق اس کے پاس آ کر دین بھی سیکھتے ہیں اور اس کی عزت و اکرام بھی کرتے ہیں اور خود بہ خود اس کے چاہے بغیر مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔

ترجمہ اور جو کوئی ذرا اچھا اپنے رب کے سامنے گھڑے ہوئے سے اور دکانداروں نے جی کو خوش کرنے سے بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ (معارف القرآن، جلد ۸، ص ۱۶۱)

اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں روزِ محشر حساب و کتاب کا خوف نہیں اور جو اس کو سوچ کر کایہ نہیں اٹھاتا تو ایسا ظالم انسان ظاہری آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن انہماک دیکھنے والی آنکھیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ دوستو! یوں ظاہری آنکھیں تو اکثر سب کو حاصل ہیں لیکن وہ آنکھیں جو باطن پر نظر رکھنے والی ہوں جسے درحقیقت بصیرت کہتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے جس طرح کے ایک تو وہ دل ہے جو جسم کی حیات ظاہری کی بناء کے لئے لازم اور ضروری ہے وہ تو سب انسانوں کو حاصل ہے لیکن ایک وہ دل ہے جس میں اللہ کا خوف ہو اور ایمان و اخلاص ہو ایسا دل بہت کم لوگ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اور جس کے پاس یہ دل نہیں اور بصیرت والی آنکھیں نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جہاں ہوتے ہوئے نہ جہاں ہے اور اس کے سینے میں دل ہوتے ہوئے دل کہلانے کے لائق نہیں اسی کو قرآن میں یوں تعبیر کیا ہے

﴿وَالَّذِينَ لَا تَحْمِلُ الْآثِمَةَ وَالِثْمَةُ تَحْمِلُهَا﴾ ﴿تغیبات﴾ ﴿۱۰۵﴾

ترجمہ: جو ثقیل نہیں

ترجمہ: سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ (معارف القرآن، جلد ۸، ص ۱۶۱)

اور اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ کھتہ لگ جاتا ہے اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے دل سے اس کھتہ کو صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس سے باز نہیں آتا تو پھر وہ بڑے بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہے کہ پورا دل بالکل تاریک اور ایسا رنگ آلود ہو جاتا ہے کہ اب قبولِ نصیحت کے قابل نہیں رہتا بلکہ اگر اسے نصیحت بھی کی جائے تو وہ اس کو اچھی نہیں لگتی یہاں تک کہ ماسخ کو اپنا بدخواہ اور دشمن تصور کرتا ہے اور بزبان حال یہ کہتا ہوا ہوتا ہے۔

ناسخا مت کر نصیحت دل مرا گھبرائے ہے

میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

چنانچہ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ایک ساتھی تھے جن کا نام سرسید احمد خان ہے۔ دونوں ساتھ چڑھتے تھے وہ خود بہت ذہین تھے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ دین کی بہت سی باتوں میں ان کو سمجھاتے اور نصیحت کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے مقامات اختیار کیے تھے جو صحیح اسلام سے بالکل متضاد اور ممانی تھے مگر ہوتے ہوئے نہایت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے حضرت مولانا کو یہی اوپر والا شعر جواب میں لکھا کہ اب آپ مجھے نصیحت کرنا بند کر دیں اور اب مجھے نصیحت اچھی نہیں لگتی یہی وہ مقام ہے کہ اس پر پہنچنے کے بعد نصیحت نافع اور کارگر نہیں رہتی اسی لیے دوستو! کبھی بھی گناہ یہ سوچ کر نہ کرنا چاہیے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا اس لیے کہ توبہ کی توفیق ملنا

چلے ذرا کہیں۔ اے گھبراہٹ مٹا کر میں تاکہ دل بھل جائے اس لیے صورتوں کو ہنسنے نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل میں بے چینی اور بے نشینی اور قلق و اضطراب کی آگ لگی ہوتی ہے۔ ت سے لوگ اس سے جھوٹا کھا جاتے ہیں ہر نہ چنی بات یہ ہے کہ اہل اللہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جس گھڑی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کے دلوں میں چین و سکون کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے ان کے چہروں پر دل کے چین و سکون کے آثار بالکل واضح اور نمایاں ہوتے ہیں کبھی بھی ان کے چہروں پر اداسی اور ایوی کے آثار نظر نہیں آتیں گے ہمیشہ خوش و خرم اور رونا و دھنا و ہنسا دکھائی دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ رونے کے ساتھ خوشی کیسے جمع ہو سکتی ہے کیونکہ رونے کا نام اور فکر کا اثر ہے اور ہنسا مسرت و شادمانی کا اثر ہے اسی سوال کا جواب حضرت والا نے اس طرح سے دیا ہے کہ دیکھو ہماری آنکھوں میں سیادیتلی ہے جس سے ہمیں نظر آتا ہے اور دکھائی دیتا ہے حالانکہ سیاسی اور روایتی میں تضاد ہے ظاہر اس سے نظر نہیں آتا چاہیے تا رب صاحب کے ایک شعر میں یوں مضمون اس طرح سے آیا ہے۔

بے چینوں نے چین سے رہنا سکھا دیا

جب سے ملا ہے مجھ کو تیرا اضطراب غم

اور اگر ہم بغور دیکھیں تو اللہ والوں کی خوشی کا عالم کیا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے جس میں یہ مذکور ہے:

﴿الْأَجْلِسُ فَنَ ذَكَرَ مَعِي﴾

(صحبہ الامین)

یعنی جو اللہ کے ذکر بندے ہیں اللہ ان کا ہم نشین ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ دنیا کی ساری خوشیوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو جس آدمی کا ہم نشین خود اللہ ہو جو سارے عالم کی خوشیوں کا مرکز ہے تو اس کے دل کی خوشی کا کیا عالم ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر کسی گھر سے ایک برف کا بڑا ٹکڑا رکھ دیا جائے اور کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھا ہو تو وہ خود بخود اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرے گا اور اس کی گرمی سے ہونے والی پریشانی دور ہو جائے گی حالانکہ یہ تو محض ایک برف ہے صرف سمجھنے کے لیے دینی مثال کافی ہے اس لیے ذکر سے اللہ والوں کو کیا خوشی حاصل ہوتی ہے یہ ہمارے تصور سے باہر ہے قرآن نے اس معاملے میں جو اوصاف اور واضح اعلان فرمایا کہ:

﴿لَا يَدْخُمُ اللَّهُ تَعْلُبُ الْفُلُوبُ﴾

(مجادلہ، آیت ۲۹)

ترجمہ: سنا ہے اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل۔ (مجادلہ، آیت ۲۹، ج ۱)

یہ اعلان قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہے اس لیے حضرت والا کا یہ فرمانا کہ حقیقت میں خوش اور سرور صرف اللہ والے ہیں بالکل درست اور صحیح ہے۔

اہل اللہ کے بے چین و پریشان نہ ہونے کی بنیادی وجہ

ایک دوسرے انداز سے اس کو اس طرح سمجھئے کہ چونکہ اللہ والے لوگ راضی بہ رضائے رب ہیں یعنی ان کے مالک اور خالق اللہ کی طرف سے جس طرح کا بھی ان کے حق میں فیصلہ ہو وہ اس پر خوش اور راضی رہتے ہیں تو پہلا ان کو بے چینی اور پریشانی کیسے لاحق ہو سکتی ہے ان کے دل میں یہ وقت یہ عقیدہ حاضراً رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر صحت دی ہے اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہے اور اگر مرض میں مبتلا کیا ہے میرے لیے اسی میں کوئی خیر چھپی ہے جس پر وقت مافیت کی بجائے مانتے رہتے ہیں لیکن پریشان نہیں ہوتے اگر رزق میں وسعت حاصل ہو تو بھی شکر گزار رہتے ہیں اور اگر کچھ تنگی اور کمی کا سامنا ہو تو بھی وہ پریشان نہیں ہوتے ان کے سامنے اپنے اللہ کا کام اور فیصلہ رہتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَفَهَاءٌ مُّشْرِكُونَ ۚ وَالْكَافِرُ الْكَافِرُ ۚ وَالْخَافِئَةُ الْخَافِئَةُ ۚ وَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ حَافِظًا ۚ﴾

سورہ بقرہ: ۱۷۵

ترجمہ: احم نے ہانت دی ان میں روزی ان کی دنیا کی زندگانی میں اور بلند کر دیے وہ بے اعضاء کے بعض پر۔

(معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۷۰۹)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَفَهَاءٌ مُّشْرِكُونَ ۚ وَالْكَافِرُ الْكَافِرُ ۚ وَالْخَافِئَةُ الْخَافِئَةُ ۚ وَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ حَافِظًا ۚ﴾

سورہ بقرہ: ۱۷۵

ترجمہ: اور اگر چاہیو! اے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو وہ کفار و مشرکوں کی ہمت میں۔ (معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۷۰۹)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَفَهَاءٌ مُّشْرِكُونَ ۚ وَالْكَافِرُ الْكَافِرُ ۚ وَالْخَافِئَةُ الْخَافِئَةُ ۚ وَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ حَافِظًا ۚ﴾

سورہ بقرہ: ۱۷۵

ترجمہ: اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور اتارتے ہیں اللہ المصمیں پر۔ (معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۷۰۹)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے روئے زمین پر ہر چیز کی اتنی ہی مقدار اتارتے ہیں جس کا خیر ہونا اللہ کو معلوم ہے اسی طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اے میرے بندوں میں یہ جانتا ہوں کہ تم میں سے کس کو کب تک صحت مند رکھنا ہے اور کب تک بیمار رکھنا ہے اور کس کو کب تک غریب رکھنا ہے اور کب اس کو مال دار بنانا ہے بندوں کے لیے جو جس وقت مصلحت ہوتا ہے اس وقت میں اس کو وہی دیتا ہوں میری غرض ان تمام آیات و روایات سے یہ ہے کہ اللہ والے دل سے بے چین نہ کی جاسکتے کیونکہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر دل سے راضی رہتے ہیں تو انہیں بے چینی اور پریشانی لاحق کبھی نہیں ہوگی۔

چھین و سکون کا قیمتی نسخہ حدیث نبوی سے

حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

«حَصَصَ لِي كِتَابٌ فِيهِ كَلِمَةُ اللَّهِ تَكْرُمُ بِهَا مَنْ يَنْظُرُ فِي رَأْسِهِ نَظْرًا نَظَرِي مَنْ هُوَ فَوْقَ الْفَلَكِ»

نَظَرُ فِي رَأْسِهِ نَظْرًا نَظَرِي مَنْ هُوَ فَوْقَ الْفَلَكِ كَلِمَةُ اللَّهِ تَكْرُمُ بِهَا مَنْ يَنْظُرُ فِي رَأْسِهِ نَظْرًا نَظَرِي مَنْ هُوَ فَوْقَ الْفَلَكِ

مَنْ يَنْظُرُ فِي رَأْسِهِ نَظْرًا نَظَرِي مَنْ هُوَ فَوْقَ الْفَلَكِ

یعنی جس بندے میں یہ دو باتیں جمع ہوں تو اللہ اسے اپنے یہاں شاکر اور صابر بندہ شمار کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ جو شخص دین کے سلسلے میں تواسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہو اور اس کی اقتدار کرے اور دنیا کے سلسلے میں اس کو دیکھے جو اس سے کم درجہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اس پر فضیلت بخشی ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے یعنی دین کے سلسلے میں تو وہ بڑے مقربین بارگاہِ الہی اور اولیاءِ مجددین پر نظر رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں اور دنیا کے سلسلے میں جو اس سے کم درجہ و نیوی مال و دولت رکھتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے رات دن اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اس طرح دل کی ایک سنگین بیماری یعنی جمع مال کی حرص سے محفوظ رہتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو اپنا شکر گزار بندہ بھی قرار دیتے ہیں اور صبر کرنے والا بھی شمار کرتے ہیں۔

اس کے بالکل برخلاف وہ شخص کہ جو دین کے سلسلے میں تو اس پر نظر رکھے جو اس سے کم درجہ ہے اور دنیا کے سلسلے میں اس پر نظر ہو جو اس سے بڑھا ہو اسے اور پھر اس سے جو دنیا چھوٹ گئی ہے اور اسے حاصل نہ ہو سکی اس پر افسوس کرتا رہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نشا کر لگھتے ہیں اور نہ ہی صابر اور ایسا آدمی بھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا خواہ وہ کتنا ہی مال دار اور دولت مند ہو جائے اور کیسا ہی (Millionaire & Billionaire) بن جائے کیونکہ جب وہ ہمیشہ دنیا کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھتا رہے گا تو اس کے دل کو ہر وقت مزید کی فکر لاحق رہے گی اور اس سے ایک طرح کی بے چینی اور پریشانی کا شکار رہے گا۔

آدابِ عمر و دستوراتِ جانیں ہم اپنے سب سے بڑے محسن، مشفق اور خیر خواہ و مدد و حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو ہر بھلائی سے آگاہ کیا اور ہر برائی پر متنب کیا آپ نے کیا ہی عمدہ سکون سے چینی کا نسخہ عطا فرمایا ہے۔

اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے اور وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے جب کہ دل میں ہر وقت جمع دنیا کی فکر لیے رہتے ہیں اور دنیوی امیدوں کے مکمل طور پر حاصل نہ ہونے سے کف افسوس مٹنے رہتے ہیں اور دین کے سلسلے میں (At least) کا جملہ یاد رکھتے ہوئے ہیں یعنی کہ میں کم سے کم اتنے دین پر تو عمل کرتا ہوں بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگ حقیقت میں شکر گزار نہیں ہیں اور وہ شکر کے معنی اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔

ہم رہتے کر گئے سر کر کے حق پر عاریتیں
مر گئے ہم مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں

یعنی دنیا و آخرت کی سر فروشی اور عزت انہیں لوگوں کا مقدر ہوئی جنہوں نے اپنے خالق و مالک اللہ کی معرفت حاصل کی اور اس کے منصوبہ بنی پانچ ماری آراء تیں اور تمام قرآن میں مراد انہیں اور اپنے مالک پر لکھا ہو گئے اسی کی محبت کے گیت گاتے سنتے سنتے دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو لوگ مرنے والوں پر مرے ہیں وہ حق پر مر کر مٹی ہو گئے اور حقیقت میں وہ دنیا سے بے خبری کی زندگی گزار کر چنا سب کچھ خاک میں ملا گئے ظاہر ہے کہ ناجائز محبتوں میں رات و دن مرنے والے اور جان دینے والے یا دنیا کے مہر دلوں اور منصوبہ نام و نمود اور شہرت و عزت کی خاطر مرنے والے یہ بھی اپنے آپ کو مٹی میں ملا گئے اور دلا قرآن میں کے لیے انہیں نے اپنے قیمتی لحاظ حیات ضائع کیے مرنے کے بعد وہ سب معدوم و فنا ہو گئے۔

اللہ کا لڑ جانا سارے عالم کا مل جانا ہے

پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں
کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں

حضرت والا کی اس نظم کا ایک ایک شعر ایسا ہے کہ اس کی تشریح میں صفحات کے صفحات بھر جائیں اور حضرت والا کی اس نظم کے سب اشعار جنونی افریقہ میں سی موزوں ہوئے ہیں شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ جس بندہ خدا نے اللہ کو پالیا کچھ لوگ کہ اس نے سارا جہاں پالیا ہے یہ ہے کہ جس کی کسی ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے گہری دوستی ہو جائے تو سمجھو کہ اس ملک کے سارے خزانے اور سرکاری جگہ اس کے ہو گئے ہیں الٹھف میں حضرت قنوتی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل کو اس کی خبر دیتے ہیں کہ اسے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر عزم ہوتا ہے کہ سارے فرشتوں میں اعلان کر دو تو سب فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور بالآخر اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اسی طرح اس کے برخلاف صورت ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں۔ چنانچہ تم بھی اس کو ناپسند کر دو تو حضرت جبریل اس کو ناپسند فرماتے ہیں اور پھر اسی طرح فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے یہاں تک کے تمام فرشتے اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر اہل زمین کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَحِصِّنُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ لِلَّهِ الرِّجْزُ وَهُوَ

ترجمہ: کہ جو مومن اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔
اسی طرح ایک روایت ترمذی شریف میں آئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے:

« مَا أَقْبَلَ عَبْدٌ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِشَوَابِ أَهْلِ الْإِيمَانِ »

یعنی جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ شریعت کے مطابق ہوگا۔

ترجمہ: جسے اللہ پسند کرے گا۔

یعنی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو اس کی جانب مودت و محبت اور الفت و رحمت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں یعنی اہل ایمان کے دلوں میں اس اللہ والے کے لیے جذبات محبت و مودت رکھ دیے جاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ ہر خیر اور بھلائی اس بندے کی طرف جلد پہنچا دیتے ہیں۔
لوگوں کی زبانوں پر اس کے لیے ثنائے حسن اور تعریفی کلمات اور دعائیں جملے عطا کیے جاتے ہیں۔

جیسا کہ لَقَدْ مَشُورَىٰ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا کی ایک تفسیر بعض مفسرین کے نزدیک یہی ہے۔ اس لیے بندہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سب حرام آرزوؤں کو چھوڑ دوں اور اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کر کے اللہ کو پا جاؤں اور اس کو راضی کر لوں ہر عمل میں اخلاص اور تقویٰ اختیار کروں میری خلوتیں اللہ سے آواز داری اور یہ دہکاوے گزریں اور میری خلوتیں اس کی عظمت و محبت کی داستانیں بنانے اور توحید و رسالت کی باتیں پھیلانے میں خرچ ہوں ہماری محنتوں اور کوششوں کا رخ اسی طرف ہونا چاہیے کیوں کہ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہو گیا کہ محبت زمین سے آسمان کی طرف نہیں چلتی بلکہ آسمان سے زمین پر اترتی ہے اس لیے ہمیں دیا کاری کر کے اور اپنے نام کی شہرت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عزت تلاش کرنے اور دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ اس کا نتیجہ سوائے خسار اللہ و الاخرتہ کے اور کچھ نہیں یعنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو کر رہ جائے گی۔

اور خدا نے وحدۃ لا شریک لہ کو راضی کر لینے سے پس یہ سمجھ لو کہ دونوں جہاں اپنے ہو گئے پس اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے وہ شہرت دے یا گمنامی، مالداری دے یا فقری، وسعت دے یا تنگی، محبت دے یا بھاری غرض کہ اصل بنیاد ہماری زندگی کی رضا ہے اگھا پر ہے باقی ساری چیزیں اس کے بعد کے درجہ کی ہیں گو کہ ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حاجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ سے عافیت اور راحت مانگیں۔

لیکن ہر عقل مند جانتا ہے کہ حاجت اور مقصد دو الگ الگ چیزیں ہیں جیسا کہ کوئی بیت الخلاء میں جا کر بیٹھتا ہے تو وہاں بیٹھنا حاجت ہے مقصد نہیں اس لیے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد باغیر مزید وقت وہاں بیٹھ کر کوئی ضائع نہیں کرتا۔ پس میرے بھائیو! دنیا کی جتنی چیزیں اور حاجتیں ہیں ان سب کی مثال ٹھیک اسی طرح ہے اور عبادت خداوندی اور معرفت الہی اور رضاے مولیٰ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے تو ہماری پوری توجہ اسی مقصد پر خرچ ہونی چاہیے جس کی بدولت انشاء اللہ ہماری حجاجات خود بخود پوری ہوتی رہیں گی۔

گر یہ وزارتِ میں قرب خداوندی کی ایک خاص مثال

لذتِ قرب محبتِ کریمہ درگاہِ میں ہے

قرب کیا ہاں جو میرا ملک پاس ہے

اس مضمون کو ہم ایک حسی مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب چھوڑا چھاپی ماں کے سامنے بچی بات چر داتا اور چلا تا ہے تو ماں اسے محبت و شفقت کے ساتھ گود میں اپنے پر بگور ہو جاتی ہے اور جب تک دور رہا نہیں تو مال ملول کرتی ہے یہاں تک کہ اگر ماں گہری غم میں ہوتی ہو اور بچہ کو کسی چیز کی طلب ہو تو وہ جب تک بیدار نہیں ہوتی جب تک کہ بچہ رونے شروع نہ کرے اسی طرح بندے کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے رونے لگتا ہے تو اسی سے اللہ تعالیٰ کو خاص محبت ہو جاتی ہے اور خاص قرب کی لذت محسوس ہوتی ہے دل کو سکون اور خشک ہوا جاتی ہے اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جن آنکھوں کو اللہ کے لیے رونا نصیب نہیں ہے وہ قرب خداوندی کی لذت کیا جانے۔ چنانچہ ہم نے حضرت والا کی زندگی میں یہ وہاں نہیں خاص دیکھی جس قلب پر یاں اور چشم گر یاں کھٹرت اور ان مجلسِ حضرت والا کے چہرے پر آنسوؤں کے قطرے جاری رہتے ہیں۔

یہی توحید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اللہ کے سامنے رویا کرو اور اگر تم کو رونا نہ آئے تو بے تکلف رونے والوں کی شکل بناؤ اور رونا کیوں نہیں آتا اس کی فکر ہونی چاہیے آن کل عام طہر پر عریانیت و بے حیائی کی وجہ سے لڑکیوں کی محبت اور فحقی تصویروں، فلموں میں دیکھے جانے والے بے حیائی کے مناظر کی وجہ سے دلوں میں شقاوت پیدا ہوتی اور غفلت کا زہر چڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے آنکھ آنسو بہانے سے خشک ہے اور نیکم الامت حق تعالیٰ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان گناہوں کی ایک نقد سزا دینا میں یہ ہے کہ عبادت کی عادات اور مناجات کی لذت چھین لی جاتی ہے دل مردہ ہو جاتا ہے خشک ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ بسا اوقات ہوتے ہوتے فرائض و واجبات کے ترک تک فوت ہو جاتی ہے۔

آنکھیں خشک ہونے کا سبب

اسی طرح آنکھیں خشک ہو جانے کا ایک بڑا سبب فضول کاموں اور لغو باتوں اور لائینی حرکتوں میں مشغول ہونا اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا بالخصوص عشاء کے بعد دیر تک بیٹھ کر ایسی مجلسیں منعقد کرنا اسی لیے تراسر بالیل سے خاص ممانعت کی گئی ہے کہ رات کو بیٹھ کر ادھر ادھر کے قصے اور قیل و قال میں اپنا وقت بے کار کرنا حدیث شریف میں آیا ہے:

«لَا تَكُنِ الْمَكَاوِمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ»

(جمعہ میں عشاء کے بعد)

یعنی اللہ کے ذکر سے بغیر حصولِ اُورال یعنی پائس زیادہ نہ کر سکتا تھا اس سے قہر ات قہر پیرا ہوئی ہے اور دل میں جتنی آتی ہے اور جو دل بھرت ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت دور ہے تو جو شخص اس دار ہے وہ بھی دور ہوگا۔ اسی کو طریقی کا شاعر کہتا ہے۔

لَقَاءُ النَّاسِ نَيْسٌ يَفِيْدُ شَيْئًا

مَوْىِ الْاَهْلُ بَانِي مِنْ قَلْبٍ نُوْءٍ

لَا فَلَائِلَ مِنْ لَقَاءِ النَّاسِ بَلَا

بِقَلْبِهِمْ عِلْمٌ اِنْ اَصْلَاحُ خَلَالٍ

یعنی لوگوں سے ملنے سوائے قیل و قال کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا نہ کہ نہیں اس لیے لوگوں سے ملاقات کے سلسلے کو نہ کر دے ہاں مگر غم نہ سیکھتا ہو یا اصلاح نہ کر دے کے لیے ملنا ہوتا ہے۔

اس لیے خاص طور پر بحرِ خاندہ میں وقت لگانے والوں کے ہے۔ اس سے بہت خدمت سے پرہیز کرنا چاہیے کہ عشاء کے بعد بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور پھر اس کی محنت سے جو دل میں جتنی پیدا ہو تو صبح کو جلد اٹھ کر شبِ اخیر میں کچھ دعاؤں مناجات کا موقع بھی میسر نہ آئے یہ اگر موقع بھی نہ پائے تو اللہ کے سامنے گمراہی کی خدمت سے محروم رہے اور یہ چیز مقصد میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اسی لیے حکیم الامت حضرت قسطنطینی نے یہاں خانہ دہن قیام کے دوران میں بھی اس کی بھی ممانعت راقی تھی اور حضرت کی خانہ دہن دارہ دارہ درویشوں پر ہوتا تھا ایک سہرت درویشوں کو اس کی تعلق زبان سے ہے اور دوسری کا تعلق قلب سے ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مفتی فتحی صاحب اور حضرت قادری محمد طیب صاحب خانہ دہن جہن جہن قیام کے دوران میں بعض مہمانوں کے سامنے میں گفتگو کیا کرتے تھے تو اس کی اطلاع حضرت کو ہو گئی تھی اس کے بعد جاکر پابندی لگا دی تھی اس سے ہم پر اندازہ لگانے ہیں کہ خانہ دہن میں رہتے ہوئے خاص طور پر یہ مجالس ہمارے نسب کی حالت کے لیے کسی قدر مضرت اور نقصان دہ ہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ہندو کا عقیدہ اور اس جھگڑے سے یہ نہیں ہے کہ بحرِ خاندہ میں رہتے ہوئے دوسروں کے خانگاہوں اور عبادت گاہوں میں اور ان کی تلاش و جستجو میں رکھیں کہ کون کونسا وقت ضائع نہ کرے اور کون کونسا کام میں لگا ہوا ہے بلکہ محض مہمانانہ نظر آئے والی ایک ضرورت حال کی طرف توجہ فرمائی ہو۔ اور ان توجہ والے مقصود ہے کہ ہم سب یہاں رہنے والے حضرت دار کی خدمت میں رو کر پورا پورا خانہ دہن لائیں اور خانہ دہن سے جانے کے بعد حضرت و انہوں کو سامنا نہ کرنا چاہیے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے شیوہ اور فہم کے تعلق اور شیخ سے ہر پہلو سے متوجہ

فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت قنوی رحمہ اللہ نے اس لکھت میں روایت نقل کی ہے:

«لا تفرحوا اني قد انتقم الله لكم» (ما تفرحوا اني قد انتقم الله لكم)

— ترجمہ: کہ تم نہ مسرت کرو

یعنی تم لوگوں کے گناہوں میں اس طرح مسرت نہ کیجو کہ تم ان کے مالک ہو اور وہ تمہارے نوکر ہیں اور مالک کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر نوکر میں کوئی خرابی ہو اور وہ کوئی غلط کام کرے تو اس پر اس کو مستنہد کرے، ہوتا ہے بلکہ تم اپنے گناہوں میں دیکھو کہ جیسے کہ تم غلام ہو تم کو کسی مالک کو حساب دینا پڑے گا اور مالک کے سوالات کا سامنا ہو گا تم اپنے گناہوں کو دیکھو اور غور کرو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو کسی معصیت و معصیت میں مبتلا ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن کو معافیت دینی گئی ہے تو جو پہلے سے معصیت میں مبتلا ہیں ان پر رحم کھاؤ اور اگر اللہ نے تم کو معافیت و سلامتی دی ہوئی ہے اور گناہوں سے بچا رکھا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اس لیے گناہ گار پر رحمت و شفقت اور الفت کی نگاہ ڈالنی چاہیے اور اس کو نگہیر یا تغیر کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے حفاظت پر اپنا کمال نہ سمجھ کر اللہ کی توفیق پر اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے آج یہ ہمارا بڑا مرض ہے کہ کسی بھی دین کے شعبے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اور اس سے کچھ مناسبت ہونے کے بعد جذبات ابھرتے ہیں اور دوسروں کے حالات کے متبع اور تلاش میں لگ جاتے ہیں اور ان پر تغیر انداز سے تحریریں اور تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔

بہر حال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کو سخت کرنے والی اور آنکھوں کو خشک کر دینے والی باتوں سے ہم پر بیز کر دیں اور کسی کو کسی بھی نامناسب بات میں اگر دیکھیں تو ان پر نگہیر یا تغیر کرنے کی عادت ڈالیں اور گریہ و زاری میں جملہ قرب ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس راوی رکاوٹوں کو دور کریں۔

توفیق تو بہ دلیل مغفرت ہے

«ما تفرحوا اني قد انتقم الله لكم» (ما تفرحوا اني قد انتقم الله لكم)

— ترجمہ: کہ تم نہ مسرت کرو

خلاصہ شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو توبہ استغفار کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کریں گے گویا توبہ و استغفار کی توفیق اسی کو دی جاتی ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرنی ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ و حیل دینے کا ہوتا ہے اور وہ و حیل اس طرح دی جاتی ہے کہ گناہوں میں مشغول ہونے کے باوجود بظاہر سب حالات ٹھیک ٹھاک چلتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی جس حالت میں مشغول ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اسی کو قرآن نے یوں ذکر کیا ہے:

«ما تفرحوا اني قد انتقم الله لكم» (ما تفرحوا اني قد انتقم الله لكم)

— ترجمہ: کہ تم نہ مسرت کرو

مرد جو اس دور میں خاص طور پر بصریت کی خواہش کا معزز دست اہم اور شہین ہے کیونکہ ہر طرف عداوت دے دیا گیا اور نگاہیں پھینک دوئے تھیں اور نگاہیں اٹھائیں کہ وہ کسی خوف خداوندی موجود ہو اس سب کے باوجود اپنی نگاہوں کی خدمت کرتا ہے اور قیاس و حدت ان کو جو اس میں نہایت پروردگار کے آتی کی مقدار کا معیار بناتی ہیں جو اس لیے بہت کر کے نگاہوں کی پوری صورت نگاہت کرتی جانتے۔

اور خود کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نگاہوں کے کائنات میں داخل ہونے سے ہاتھ بہت سہرے تعلق ہے بنائی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کسی کا غلام یہ ہے کہ نگاہوں کے سے شرم کیوں نہ کرے ہو اور اس کی بدو قلب کی سہارے ہستی میں جاسے کی اور جسے قلب کی صفائی و بصریت کی ہے وہ نہ تو دیکھائی جائے گا اور جسے قلعہ کا مہینہ کی ہے اسے بہت میں داخل کر دیا گیا اور چہرے سے یہ لپکے ہوئے نگاہوں کے دیکھ دیا گیا اور اس کی نگاہوں کے کوئی کو جنت میں داخل کر دیا گیا لیے حضرت والا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم بصریت کی خدمت کرو گے تو تمہیں سیرت میں جانے کی اپنی پر کتاب صاحب کا شعر ہے۔

کر کے بصریت خدا ہم کو سیرت میں

سویق خدا کو کیا دیا رکھے خدا سے کیا

اس لیے کے قلب کی مثال اور اللہ اور راہ دہائی کی ہے اور نگاہوں کی مثال راہ دہائی کی ہے راہ دہائی (Capital) کی خدمت جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ ملک کے پادشاہ اور سرحدیں پورے طور پر محفوظ ہوں اس لیے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

—

یعنی نافرستان کے زبردستی خیر و شر میں سے ایک حیرت تو نگاہوں کے نظر بازی کے نتیجہ میں دس میں پہنچ کر آپ کی حیات کو ختم کرے گا اور اس کا نام سیرت ہے اس سبب سے آؤنگی نگاہوں میں حراس چیزوں کو دیکھنے سے ناچنا نہایت ہے مگر اللہ کی طرف سے اس کی تحقیق برائی عطا ہوتی ہے اسی کو سیرت کہتے ہیں اور یہ دس کا ایک ذرا اور خاص جلد اور روشنی ہے جو نظر کو بچانے اور شہانوں سے دور رہنے سے حاصل ہوتی ہے اسی مسئلہ پر حضرت والا کا مستحق ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے "بہ نظری کے چار نقطہ ہست" اس کو خود چار حصہ اور راستوں کو چار حصہ بنا چاہیے۔

تقویٰ ہر مسئلے کا حل ہے

ہر مسئلہ کے لیے ایک حل ہے
ہر مسئلہ کے لیے ایک حل ہے

یعنی جراثیمی تقویٰ اختیار کرنے کا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہوگا تو اس کی ساری مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور اس کے پیچیدہ مسائل و پیچیدہ چیزیں اور ہر نوع کے الجھے ہوئے معاملات سلجھ جائیں گے اس کا اعلان خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

﴿وَلَا يَسْأَلُكَ اللَّهُ فِيهِ سَمًا وَلَا نَجَمًا﴾

ترجمہ: اور جو کوئی ذرا ہے اللہ سے کہو اس کے کام میں آسانی۔ (معارف القرآن جلد ۱۸ صفحہ ۱۷۷)

دنیا کا کوئی تعویذ اور جھڑ بھڑک یا کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں تمام مشکلات سے حل کی ضمانت موجود ہو مگر ہاں میں جتنا اور سنے کے ساتھ کوئی تعویذ اور وظیفہ اس مقصد کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ ایک مرتبہ احقر ہندوستان میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا راستہ میں ایک جگہ بعض اصحاب کے یہاں چند منٹ کے لیے ٹھہرا ہوا تو ان کے کمرے میں دیوار پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا جس کے اوپر یہ لکھا تھا "برائے حل جمیع مشکلات" کہ یہ تعویذ صبح شام دیکھنے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تعویذ بنا کر بیچتے والا خود اس تعویذ کو صبح شام دیکھ لیا کرے اور اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں تو آخر اسے تعویذ بنانا پھر فریم کرنا پھر لوگوں کو بیچنا ان سب کاموں کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔

اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ہاں احقر پورے رسوم اور یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا یعنی تمام گناہوں کو چھوڑ کر اور اللہ کے احکام چرا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو بلا کسی شک و شبہ کے اس کی دنیا اور آخرت کی ہر نوع کی مشکلات آسان ہو کر رہیں گی مگر بات یہ ہے کہ گناہوں سے بکلی اجتناب ہو آج کل عام طور پر لوگ نماز روزہ کر لینے کو تقویٰ سمجھتے ہیں جب کہ زندگیوں میں تصویر کشی، ماحرم سے میل جول اور تعلقات، دینی، دنیوی سی آر پر گندے منظر دیکھنا، سودی کاروبار میں مبتلا رہنا، رشتوں، ناتوں کو توڑ دینا، دائمی گناہ اور غیرہ جیسے گناہ بھی موجود ہیں۔ ورنہ خدا کا یہ فیصلہ شروع سے قیامت تک قائم رہے گا بعض لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور جب ان کو ان کی خرابی بتائی جاتی ہے اور مشکلات و مصائب اور آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے گناہ سے بچنے کی بات کہی جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی بات کرنے لگتے ہیں اور اس قسماً میں رہتے ہیں کہ گناہوں میں مبتلا رہنے کے ساتھ ان کو کوئی وظیفہ بنا دیا جائے یا کوئی ایسا تعویذ دے دیا جائے جو انہیں دینی بیرونی مشکلات سے بچنے کے لیے کافی ہو۔

ہے کیونکہ دنیا اور حقیقت دعوے کا گھر ہے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے اور دعوے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نظر کچھ آ رہی ہو اور اندر سے کچھ اور ہو چنانچہ دنیا کا یہی معاملہ ہے کہ بظاہر بہت خوبصورت اور عمدہ نظر آتی ہے اس کی شیریں اور عطر تیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور اس کی چمک دمک دل کو خوب بھاتی ہیں لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امت کو اس کے مکر و فریب سے مختلف انداز اور طریقوں سے آگاہ فرمایا ہے بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو دنیا سے اپنے مزہ موز لیں اور اپنی نظریں حقیقت کی طرف پھیر لیں۔

اور تجربہ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں اس قدر جاذب نظر اور پرکشش ہیں کہ ان سے بچنا اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور اولیاء اللہ کی صحبتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے اور عام طور پر جتنے جھگڑے اور فسادات اور آپسی رنجشیں اور اختلافات ہیں ان سب کی جڑ یہی دنیا کی محبت ہے اور اس کے بیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے اسی لیے میں بہت شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک بھی دنیا کے بیش و عشرت کا شیدائی نہ تھا۔

﴿حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ نصیحت فرمائی:

اَلَا تَرَى اَنْتَ وَرِجَالُكَ لِيَسْبُوْنَ النَّبِيَّ

ہذا نصیحت اللہ فرمائی ہے

اسے معاذ بیش و عشرت میں پڑنے سے بچنا کیوں کہ اللہ کے خاص بندے بیش پسند نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہو گا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آرام کی زندگی عطا فرمائے اور عزت و عافیت کے ساتھ رہنا مقصد فرمائے تو یہ کوئی بڑی چیز ہے بلکہ مقصد اس کا عادی ہو جانا اور اس کے ورپے ہو جانا ہے اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ جو رجال اللہ ہیں وہ دنیوی لذتوں کے گرویدہ نہیں ہوتے عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کھانا پینا اور رہنا سہنا مل گیا تو بھی الحمد للہ اور اگر سیدھا سادہ یا تو بھی اسی طرح خوشی کے ساتھ الحمد للہ کہتے ہیں۔

نجات کا سہارا صرف فضل خداوندی ہے

ہم سب متعلقین کے لیے عہدیت کاملہ اور حقیقی تواسع کا درس دے رہے ہیں

اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ

اس شعر میں حضرت والا ہم سب متعلقین کے لیے عہدیت کاملہ اور حقیقی تواسع کا درس دے رہے ہیں یعنی بندے کو ہرگز نبی اپنے اللہ کے سامنے اسی طرح پیش ہونا چاہیے کہ اسے اللہ اچھی نہیں آپ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے اور ہمیں ہمیں آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے اور جیسا آپ جیسے رحیم و کریم اللہ پر ہمیں خدا ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ہو سکے فرض کے ہماری کوئی ادوار کوئی عمل اس کا حق دار نظر نہیں آتا کہ جس کے سہارے اور امید پر ہم یہ تمنا کریں کہ ہماری بخشش ہوگی اور معاف کیا جائے گا بس آپ کی بارگاہ میں اتنا

عرض ہے کہ ہمارا حال تو بہت خراب ہے آپ اپنی شانِ رحیمی و کرمی سے اسیں محروم نہ فرمائیے گا اور قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے گا۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت والا کی پوری زندگی کس طرح گزری ہے اور اللہ کی راہ میں کتنے مجاہدات اٹھائے اور کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں سہی تھیں انہیں اپنے زمانے کے بڑے دنیا دارانہ فی سمیت و خدمت سمیت و رفاقت حاصل رہی اور عمر بھر بندہ تعالیٰ کی محبت اور عظمتِ عظمت و صوفیوں میں بیان کرتے کرتے گزری ہوئی محاسن کے باوجود جب حضرت والا یہ فرما رہے ہیں تو ہم حضرت کے خدا اور متعلقین سے ہے اس میں کتنا بڑا اہم حق ہے اللہ تعالیٰ انہیں دین کی حقیقت و فہم عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے کمالِ عہدیت عنایت فرمائے۔

تسلیم و رضا سے بہار بے خزاں ملتی ہے

بے خبری و غم سے دل بے قرار ہے
بے خبری و غم سے دل بے قرار ہے

یہ شعر تہذیب و توکل اور رضا و تقنا کے مضمون پر مشتمل ہے کے اسے اللہ میں نے اپنے ہر معاملے کو آپ کے عوائے کر دیا ہے اور سب کچھ آپ کو سونپ دیا ہے جو آپ کو بھرت لیے پسند ہے اسی مجھے بھی پسند ہے جس حالت میں آپ مجھے رکھنا چاہیں میں اس میں خوش ہوں اور میں آپ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں اور ہر ایمان ہے کہ جب آپ جیسے اللہ ہیں کہ جو حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں تو ان کو تو ایسا آپ کے کسی فیصلے کو چوں و چرا اس کا حق ہی نہیں کہہ سکتے ہم آپ ہی کے کلوک ہیں اور غلام کو آگے سامنے کچھ اختیار تو حق نہیں ہوتا پھر میں یہ بھی یقین ہے کہ آپ حکیم ہیں آپ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے آپ مجھے مال و دار رکھیں یا غریب محنت مند رکھیں یا مریض شہرت دین یا گم نامی غرض یہ کہ جس حالت میں بھی آپ رکھیں میں اس پر راضی ہوں۔

اس آتی بات ہے کہ میں آپ کی آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہوں اس لیے آپ سے عافیت اور راحت و نفعی و اخروی کی چھٹک مانگتا ہوں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے اور پھر جو کچھ حالت اللہ کی طرف سے آئے اس پر راضی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم اللہ سے کیا دعا کرتے ہو جب کے ان کا وہنگ باطل زور اور پڑ چکا تھا اور ان کی حاسنہ مثل چوڑے کے ہو گئی تھی تب صحابی نے یہ بات بتائی کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر اے اللہ آپ مجھے سزا دینے والے ہیں تو میں تو بس دنیا ہی میں دے دیا آخرت میں نہ دے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسنة عطا فرما۔ چنانچہ پھر ان کی حالت درست ہو گئی۔

ہر حال رضا و تقاضا مومن کے لیے چٹکوں زعفران کے واسطے ایسا نسخہ ہے کہ جو جس طرح کوئی گوارے کا آئینہ دل میں رکھی ہے چٹکی اور پریشانی یہ ابوی نہیں ملتی ایسی حضرت نے بہار بے خراس سے تعبیر کیا ہے کہ دیر کے چٹکی وہاں تو موسم بہار کے بعد وہ موسم خراس کا زمانہ کرنا چاہتا ہے مگر یہ دل کی ایسی بہار ہے جسے بھی خراس باطن نہیں ہوگی۔

چنانچہ یک درگ سے گزرنے پر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ بہت اچھا ہے۔ سارے عالم کا غلام ہادی مرضی کے مطابق چل رہا ہے سننے والوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے آخر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی ماں واسطے اللہ کی مرضی میں فی کرہ دیا ہے اس لیے جو بھی اللہ کا فیصلہ میں اس پر مرضی رہتا ہوں اس لیے گویا سارا عالم میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے اس پر حضرت دلائل اپنے ایک بیان میں یہ واقعہ سنایا کہ حضرت حسن بصری اپنے غلام سے یہ پوچھا کہ کیا نام ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا جس نام سے آقا پاکارے وہی نام ہے پھر یہ پوچھا کہ تم کیا کھاتے پیتے اور پہنتے ہو اس نے پھر وہی جواب دیا تو حضرت حسن بصری غلام کا یہ جواب سن کر بے ہوش ہو کر گر گئے جب بوش ہوئے تو غلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے غلام تو نے ہمیں صحیح معنوں میں بندہ اور غلام بنانا سکھا دیا مجھ کو اللہ کے ساتھ نہی ہے شمار تجویزیں لگنے بیٹھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے یہ منا ہے جیسے ادا ہونا چاہیے اور حقیقت یہ سب چھوٹے بھائی کی شان کے خلاف ہے اور تسلیم و رضا کے منافی ہے۔

میرے طوفانوں میں بھی ساحل ہے

دردِ دل کے فیض یوں شامل ہے میرے طوفانوں میں بھی ساحل ہے
 آہ جو محرومِ دردِ دل سے ہے ان کے آب و گل بس آب و گل سے ہے
 بعض ہزاروں عمر بھر تکل سے ہے فائدہ کیا جب نہ وہ گھاگن سے ہے
 جو بھی اہلِ اللہ سے تھے بدگمان عمر بھر نابالغ منزل سے ہے
 علم کا چندا جن کے دل میں تھا یو کے قابل بھی وہ ناقابل سے ہے
 دامن رہبر تھا جن کے ہاتھ میں بس وہ رہبرِ فائزِ منزل سے ہے
 عمر بھر پیٹے رہے جو خونِ دل راہِ الفت میں وہی کامل سے ہے
 راہِ حق میں گم ہوا آتی رہی میرے ہائے حاصلِ منزل سے ہے
 میرا جو غمِ دافعِ غفلت ہوا آپ کے غم میں وہ غم شامل سے ہے
 داستانِ درد اے اخترِ ستار کس طرح دنیا میں اہلِ دل سے ہے

مشکل الفاظ کے معنی: محرومِ دردِ دل: جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کو نہ پاسکے۔ آب و گل: یعنی پانی اور مٹی کے جسم پانی دشمنی ہی رہے۔ قابل: معتقد۔ گھٹاں: یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت سے محروم رہے۔ نابالغ منزل: یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محروم رہے۔ بندار: تکبر۔ دامن و ہبر: مرشد کامل کا ہاتھ۔ دھرو: سالک۔ فائزِ منزل: یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات مل گئی۔ خونِ دل: اپنے دل کی حرام خواہشات کا خون پیٹے رہے۔ راہِ الفت: اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا راستہ۔ ملا: سمجھتا۔ عالمی: بہت زیادہ آسویا ہوا۔ حاصلِ منزل: یعنی اللہ تعالیٰ کا قربِ خاص۔ علمِ دافعِ غفلت: جس غم سے غفلت دور ہوگئی۔ داستانِ درد: اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے حصول کی مشقت و تکالیف کی کہانی۔ اہلِ دل: اللہ والے۔

دردِ دل کا فیضانِ خاص

دردِ دل کے فیض یوں شامل ہے

میرے طوفانوں میں بھی ساحل ہے

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اس کی بندگی اور اطاعت کی وجہ سے طوفانوں میں بھی ساحل کا حقدار ہوتا ہے گو کہ اس کی کشتی مختلف ماحولِ حالات کے طوفانوں میں بھٹتی ہوئی ہو لیکن اس کے قلب میں اس کشتی میں بھی مکمل چین اور سکون رہتا ہے یعنی یہ ایسا انعام ہے کہ جو بندے کو اسی وقت حاصل ہوتا رہتا ہے اور کیوں حاصل نہ ہو وقت کے حق تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ میری یاد میں مشغول رہیں گے، ان کے دلوں میں اطمینان ہر وقت

تاکم اور باقی رہے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

﴿الَّذِينَ﴾

ترجمہ: جو ایمان لائے اور ان کے اعمال میں نیکوئی تھی۔ (سورۃ الاحزاب: ۱۰۴)

صاحب تفسیر مفسرین یہاں پر یا کوئی کے معنی میں لکھتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی پابندی میں اطمینان سے رہا کرتے ہیں۔ جب کہ انسان سر سے جب تک ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے حکم میں ڈوبا ہوا ہے ایمان نہ ہو کہ آدھا پاؤں تھامی جسم اللہ تعالیٰ کے حکم میں لگا رہے اور جسم کا کچھ حصہ اللہ کی مافوقی میں مشغول ہو تو داخل تسبیحات تو بہت آسان ہو رہے ہوں اور غریب یا بے پرواہی ہی اگر گندے منظر کو دیکھ کر انھیں غراب کرتا ہے جسٹن لڑکے اور بڑے لڑکوں سے باتیں کر کے اپنی زبان اور کان کو غراب کرتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ خیالات کیا ہے ایسا شخص ساحل پر پہنچ کر بھی طغیانی میں مبتلا ہے اور کسی کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس طرح کھجلی کو پانی میں سٹکون مٹا ہے نہ کہ پانی کے ذریعے کھجلی کے اٹھنے سے قطعاً فی الماء لا بالماء یعنی جس طرح کھجلی اگر پرے طور پر پانی کے اندر ہو تو اسے سٹکون مٹا ہے اس کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے اور ہم نہیں مٹا چاہیے اکثر بدن اس کا پانی میں ڈال دیا جائے تو اس لیے ممکن بندے کے اکثر اعضاء بدن طاعت میں لگے ہوں اور کچھ اعضاء معصیت میں مبتلا ہوں تو ان اعضاء معصیاتی کو مست سے اسے جسٹن حاصل نہ ہو گا اور وہ ایسی ہی طرح ہے کا جیسے کھجلی بغیر پانی کے۔

آب و گل بلا در دل بے قیمت ہے

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

﴿الَّذِينَ﴾

یعنی جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا نور و رحمت نہ ہو تو پھر وہ کجروٹی کے ذریعے کے اور کچھ نہیں ہیں ایسے قرآن کریم میں ایسے لوگوں سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

﴿الَّذِينَ﴾

ترجمہ: اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں جو پانیوں کے بلکہ وہ لیاؤ دیکھتے ہوئے ہیں۔ (سورۃ الاحزاب: ۱۰۴)

یعنی وہ لوگ جو اپنے سینے میں ایمان نہیں رکھتے یا تو روں کی طرح ملک ان سے بھی زیادہ راہ ہٹتے ہوئے ہیں کہ جانور بھی مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اسے کہیں چھوڑ دو تو وہ جل کے سیدھا اپنے مالک کے مکان پر پہنچتا ہے کسی دوسرے کے در پر نہیں پہنچتا لیکن یہ انسان جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اس کو اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے۔

اور نہ یہاں رکھا بھی ہوگا اللہ کی بڑی محبت دل میں نہ ہو سکتی تھی اسی طرح اسے اور جہل پہلے نہ ہے اور
باجار چھبوں پر مر جائے جسے کی حدود و حدود سے نکلے رہتا ہے اس سے اپنے آپ اگلے کو نہیں جانے کا انسان
حریت کی ہے کدول کو اللہ کی محبت سے ہم پر کیا ہونے وہ جس کی درستی کرنے کی فکر میں اپنی تمام تر عقل و
کا خون نہ رہے۔

تاکل تو ہو گا کل ہو کے دیکھو

بہنی بعض لوگ مہر بھر کس بات کے تو قائل رہتے ہیں کہ واقعی امر میں اصل کرنے چاہیے صلوات اللہ علیہ
تو کہ یہ اصل کرنا چاہیے اور اللہ کی محبت کیلئے لازم و ضروری ہے اس لئے بھی انسان خود اور نامعلوم رہتا ہے مگر
حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس بات کا قائل ہو کہ میں اللہ کی خواہش بہت اچھی ہے کہ اب ہر نعمت
اللہ بہت کم و کثر ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا اس بات کا قائل رہتا ہے اور مانگا بھی ہے اور وہ ان سے تسلیم بھی
نہ کرتا ہے اور اس میں بھی کرتا ہے لیکن وہ خطرات کی صورت کا کوئی فیصلہ نہیں پہنچاتا کہ جب تک اس کو استعمال نہ کرے
میں یہی معاملہ یہاں کا ہے کہ اپنے قلب کو اللہ کی محبت سے کھینک کر کے دیکھ لے تو کل ہونے پر کتنا نہ کرے۔

بعض اہل علم و ادب سے جب غزوات ہوتی ہے اور اس میں حضور پر بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ
آپ کی بات بالکل سچی ہے اور واقعی اللہ کی محبت کھینک لیں کام نہیں جتنا لازم و ضرورت سے تسلیم کرتے ہیں لیکن غلطی
نظام اور اصلاح اثر کیے سے پیچھے رہتے ہیں غالب ہے۔ جہاں اصل صورت حال ہے۔

مگر کرنے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت و حقیقت کا بہت
سے کا فریاد زبان سے قہر کرتے تھے وہ اب ان کی تباہی میں ایسی آتی تھی کہ وہ اسے کوئی کب کرتے تھے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچی اور باقی ہیں مگر ہمیں دانا تھا کہ وہ سچے تھے تو کھینک لیں کہ وہ جان لیوا
تھے کہ وہ سچے تھے اور ان کی باتیں سچ تھیں۔

اس کتاب کے متعلق تو قرآن نے یہاں تک فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پہچانتے ہیں
جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی جس طرح ان کی کاپی ہزاروں ایکوں میں کھڑا ہوا "الکلمۃ نضر" ہے اور اس کا
چہرہ اور شکل تمام ایکوں میں بالکل جالا کچھو کا ہوتا ہے جس کی طرح یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے
ہیں مگر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نعمتوں و نجات سے دور رہے تو اس سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا اس لئے معلوم
ہوا کہ اصل نفع اس راہ میں قدم نہ رکھ کر اپنی آزمائش اور آزمائشوں کا فائدہ نہ کرنے اور نہ کو محبت نہ اللہ کی سے کھانک

کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ مرد عورتی لمبائی کے لیے چار روزہ اور جو عورت کے لیے چھ روزہ ہے۔ وہ نئے بھی ہیں کہ اس سے
جھوٹے۔ چنانچہ وہ روزہ کی عمر حسب حالت استسما نہیں کریں گے۔ جو کہ اور بڑے روزے کا سوال پیدا نہیں
کرتا۔ اس لیے انھیں کسی چیز کا تناول نہ کرنا چاہیے جس میں کوئی ہوا کو اس سے فائدہ دے گا۔ اور اصل چیز ہے۔

بالغ منزل اور عالم منزل کا فرق

بالغ منزل اور عالم منزل کا فرق

ایک ہوتا ہے عالم منزل اور ایک ہوتا ہے بالغ منزل۔ ہوا کو اس میں بہت بڑا فرق ہے جیسے مثال کے
صورت پر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ کرائی سے زور پڑنے کے لیے فلاں خریدیں یا سپرد زمین (سوائی جہاز) خلاص وقت میں
لاہوری حرف جاتا ہے وہ خود اپنی گاڑی سے جانا چاہتا ہے اور اسے سامنے کی تمام تنصیلات کا علم ہے اور اس کے
سب ٹیب و فراز اور مثبت و منفی احوال سے واقف ہے۔ مگر وہ راستہ پر چلتا نہیں ہے اور اس کو طے کرنا شروع نہیں کرتا
قریباً شخص عالم منزل تو ہے لیکن چوری عمر بھی۔ کبھی بالغ منزل نہیں ہو سکتا۔ بالغ منزل بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی گاڑی
رستہ پر ڈال دے اور چلتا شروع کر دے اور راستہ کے جو بھی سواغ اور رکاوٹیں ہیں ان کو بہت وجوہات سے دور کرنا
رہے اور جو بہت اس کی بات مان کر آئے یا جھوٹے آہستہ آہستہ راستے ہو جائے گا اور منزل مل جائے گی۔

اور اگر اپنے راہ پر اختیار نہ ہو اور اپنی رائے سے راستہ چلتا شروع کر دے جب کہ اسے راستے سے
تغیب و فراز واقفیت نہیں ہے یا اذیت ہے مگر اس نے خود چل کر دیکھ کر سمجھ لیا ہے تو راستے میں کہیں نہ کہیں جھک
جائے گا اس کی سبب اور آسان صورت یہی ہے کہ کسی معتدربہ کو ساتھ لے لے اور اس کے کہنے پر اٹھ کر کے چلتے رہے
پھر کچھ کوئی جلدی منزل پا جھوٹا ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ عالم منزل ہونے میں کیا تقسیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور علامہ شبیر احمد
تھانوی جیسے حضرات کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے جن کو بہت سارے خفیہ متفقہ طور پر پہنچا اور بزرگ
تسلیم کرتے ہیں۔ مگر حواشی والے ہوں یا جہاں والے اور سے والے ہوں یا ان کے والے ان کو سب متفقہ طور پر بزرگ
اور بڑا ہوتے ہیں۔ مگر حواشی والے کہ ان کو کبھی مناسب تک پہنچنے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت تھی۔ آئی اور اہل اللہ کی
صحبت و انہوں نے فرض قرار دیا۔ آج تو یہ سب کچھ محبت و مہربانی کے بغیر جس عالم منزل سمجھتے رہتے ہیں ان سے بڑے
کے بعد پہنچتا ہے کہ ابھی تو منزل بہت دور ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ساری عمر کی تھوڑی دیر کے نام پر کہ جانے
والی تھیں اخلاص سے عاری اور خالی تھیں تو پھر منزل کا حصول کیسے ممکن ہی لے گا۔ ہاں ہوں کی سب سے زیادہ

کے ساتھ یہ تصور کہ مجھ جیسی انسان سے بے ایمان و بیزارانہ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں رکاوٹ بنت چکی ہیں اور
خیر و برطرف خیالات اور خوب سی نظر آتے ہیں اور بالآخر یہ نفس کو بھرنا پانی میں رہنا ہے۔

اور نہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی اس طرح تلاش و جستجو کرے جیسا مجھ کا تھوئے کو رہنا پانی کو چاروں
طرف صوبہ بھر جے اسی غالب ہے۔ اللہ کی محبت کا یہ سانس اور ہنسنا کٹا کٹا کھانسی کرے تو یہ ممکن
ہے کہ تلاش سے بعد بھی اسے کوئی نیا نئے انکروں میں اللہ تعالیٰ نے امراتیں دھانی کے لیے ڈانڈوں کا انتظام کیا
ہے تو اسی طرح امراتیں طبعی و روحانی کے لیے بھی روحانی ڈانڈوں کا انتظام فرمایا ہے جب ہم تلاش شروع کرتے
ہیں اور اللہ کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو اپنے راستے کھتے نظر آتے ہیں اور یہی اللہ کی شان و اہمیت کا مظہر ہے۔

قابل ہو کر نا قابل رہنا..... کیوں؟

ہرگز کنی مخلوقات کو اپنے سینے میں جمع کر لینے سے اپنے کو، طبعی سمجھ کر چھوہاتے ہیں اور غم کے زخم اور
گمان میں رہتے ہیں تو ہوش سے وہ اپنی ساری کتابی علمائیت میں بہت آگے نکل گئے ہوں لیکن ان کی یہ قابیلیت و ارادہ
خداوندی میں قبول نہ ہونے کی وجہ سے ناقابلیت کے درجے میں ہے۔ عجم نامت تھوئی دمہ اللہ علیہ نے حق
اعلام، کتاب میں معلومات کے تحت یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر ہم صحیح معلومات کا نام نہ لیں تو بہت سے بیہودہ
نصائح کی جو بڑی بڑی دینی کتابوں کے مفکرین سب سے بڑے عالم ہوتے مگر حقیقت میں عند اللہ نہ قابل ہیں نہ
عالم اور بہت سے نصائح نے ہمارے دل کے گوشوں پر ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس
کا تصور بھی ان سے نہیں کیا جاسکتا تھا جیسے مثلاً العجم الحفصہ سحر اس کی جو بہت وہ عقول ہیں، ہر گاہ کہیں میں تو
آخر حق معلومات، حق قابیلیت و اعتبارات مونی تو پھر تو یہ لوگ بھی مقبول قرار پاتے ہیں بے گناہ ہے کہ یہ غم کا
بدوار اور محض خود برا کاماب نہ جانتے آدمی سوچتا ہے کہ میں تو یہ اقل ہیں ہوں میں کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں
دیں۔

اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت مفتی رفیع رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے یہاں دوا العلوم
آزادول میں ایک بیان میں یہ بات ذکر فرمائی کہ ہمارے والدہتی مردوں میں بھائیوں کے تعلق میں خرافات تھی کہ ہم
اکثر مہر لگی صاحب سے بہت دلی تاکہ ہمارے علم کا فرد نوئے کیونکر وہ واقعہ دماغ نہیں تھے اس لیے ہمیں
انہیں سے بہت کراہی و دور نصارتی اپنی علمی قابیلیت میں اور معلومات میں کافی زیادہ تھے لیکن قرآن نے ان کے
مفتوح فرمایا تو انہوں نے انہوں کو کش کے دھم کر گئے۔

حسرتوں کا خون پیے بغیر دامن رہبر کا رآمد نہیں

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ

ان دونوں شعروں میں حضرت والا نے راہِ سلوک کے سلسلے میں صحیح مسلک کو پیش کیا اور اعتدال والی راہ ذکر کی یعنی پہلے شعر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچنا ہے تو کسی رہبر کا دامن منہ جوئی سے چکڑاؤ اور دیکھو کہ یہ راست آسان ہی نہیں بلکہ لذت ہو جائے گا۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ گناہوں سے مکمل پرہیز ہو اپنے ارمانوں اور حرام تمناؤں کا جتنا بھی خون کرنا پڑے اس میں قدم برابر پیچھے نہ بٹھا کر کوئی کہتے ہی بڑے شیخِ کامل سے ہیست ہو لیکن وہ گناہوں اور حرام لذتوں کو نہیں چھوڑتا تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے آدمی کو کچھ حاصل نہیں جیسی صحیح اعتدال والی راہ ہے جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر حضرت والا نے یوں فرمایا۔

شیخِ کامل سے جو ہے مستغنی
پائے گا کیسے غلِ رحمانی
فصل کرتا ہے دور منزل سے
چہ تیرا ہو گرچہ لافانی
سالک کے لیے کوئی بلا سدا رہ نہیں

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ

یہ راہِ عشق خداوندی طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام و آراستہ نظر آتا یا کرتی ہے لیکن نہ تو میں بہت ہار کے بیٹھتا ہوں اور نہ تو میں مایوس ہوتا ہوں بلکہ رورہ کر اللہ کو مانتا ہوں اور مجھے منزل کا مزہ ملتا ہے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی نامناسب بات پیش آجائے یا کوئی معمول یا وظیفہ چھوٹ جائے یا ابھی دل میں غفلت آجائے تو میں اس کی وجہ سے سست ہو کر بہت ہار کر بیٹھ نہیں جاتا بلکہ مجھے ہر قدم پر منزل کا مزہ ملتا ہے اور وہ اس طرح کہ میں فوراً اللہ کو رورہ کر مانتا ہوں بالآخر وہی پیش آمدہ حالت میری ترقی کا لازماً ثمرت ہوتی ہے۔ اس لیے سالک کو راہِ سلوک میں پیش آمدہ آزمائشوں سے گھبرا کر اپنا سفر ترک نہ کرنا چاہیے غالب نے جب یوں کہا۔

میں اس وقت سے جو کہے صاحب
 تر نہ ہو کر نہیں جاتی
 یہ شعر نامید کی رو سے اور اللہ کی رائے میں ہے کہ جس نے اسے نہیں روکی گا پینے سے موت ہے اس لیے حضرت شاعر
 پر تاب نکلے اس کو جان کے چوں فرمایا۔

میں اہی من سے لعل جلال کو
 شرم و خاک میں ملاؤں گا
 ان کو رو رو کے میں سناؤں گا
 اپنے نغمہ نواں ہوئی بدائوں گا
 اس لیے راہ حق میں دب بھی کوئی آزمائش نہ رہے تو سر لکھ دوچو پئے کہ بہت سے تے تھمہ مریدوں اور اللہ
 کے سامنے کچھ انہوں کو دے۔

غیر راہ خدا سے بے غم رہیے

—

انسان کو یہ میں دو قسم کے غم لاحق ہوتے ہیں ایک وہ دور میں غم اور حزن دونوں جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں
 پیش آئیں یا کسی ایسی خوشیاں جو اللہ کو ناراض کر دیں ان کو چاہا کرنے سے دل پر غم لاحق ہوتا ہے مگر اللہ کا قرب پر دستا
 ہے مختلف قسم کے حالات اور حالات سے جو اللہ کو ناراض کر دے اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ ان پر صبر کر کے ان کو سہہ
 جاتا ہے یہ سب بہت غم ہیں جو انسان کے قلب میں تھنے ہوئی کی خوشی پیدا کرتے ہیں اور ان کو دل پر برداشت
 کرنے سے بلکہ اس حدیث کا مصداق موجد بناتا ہے۔

—

یعنی اللہ ہونے ہوئے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو اس سے قرب و معرفت خداوندی جو حق ہے اور بڑا الٰہی نصیب
 ہوتی ہے اور طہمت و غفلت دور ہوتی ہے اس لیے حضرت رسول نے فرمایا کہ میرا ہر وہ غم جس کے ذریعہ دل سے
 غفلت دور ہو اور دل اللہ کو خوشیوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ آپ کی رو کا غم ہونے کی وجہ سے مجھے آپ سے قرب کرتا
 ہے۔ خواہر صاحب کا شعر ہے۔

سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تر ہے اس شاد رہے

تجھ پر سب گھر بار لگا دوں غم نہ دل تیار رہے

کہنا شروع کیا کہ اب امت میں صرف نیکیاں اور امن کا جو بیان کرنا کوئی لوگنا اور ان کی نعمتیں اور ان پر اللہ کی طرف سے اتارنے والا عذاب یہ سب باتیں یہ نہ کرنا اور حق پرستوں سے ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کا جان اور اس پر مہربان اور رحمہ اور کھانا کرنا یہ وہی چیز ہوتی ہے تو یہ سنت اللہ ہوتی ہے چاہیے تھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے مصلحت صاف تھی کہ یہ بات کہہ کر حق پرستوں کے اندر یہاں طاعات کا ذکر ہے وہاں معاصی اور گناہات سے منع نہ تھا بھی موجود ہے اور ان پر عذابوں کا بھی ذکر ہے اسی طرح انصاف اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں دونوں باتوں کو جمع کر کے کرنا چاہیے۔

یہی وہ راستہ ہے جس سے خوف ورجائے درمیان توازن اور اعتدال (Balance) برقرار رہ سکتا ہے اور نہ دین محض ایک حصہ کا نام ہو جانے کا اور نہ دین معشرہ سے اور زندگیوں سے جدا رہ کر بوجھانے کا جیسا کہ آج کل اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے دین کے کچھ مثبت کاموں کو سب کچھ سمجھ لیا اور گناہوں میں اتلا رہے جن شدید نقصانات کا وہ شکار ہیں اور ان کی دین وہی چیز ہیں اس کو سننے اور ماننے کے لیے چاہیے چاہیے نہیں اسی لیے صحیح بات یہی ہے کہ خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق وہی جان ہوگا جس میں لوگوں کے سامنے دین کی صحیح حقیقت یعنی طاعات اور منکرات کو پیش کیا جائے مگر انداز و اسلوب جائز اور نصیحت نہ ہو اور لوگوں کے مزاجوں اور طبیعتوں کے لحاظ سے جو اسلوب اور انداز بیان موعظہ اور نافع ہوا اسے اختیار کیا جائے۔

نبی عن المنکر (برائی سے روک لوگ) پر ایک شبہ اور اس کا جواب

بعض لوگ اس مضمون بالا پر یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ طاعت اور اندھیرا اور اچالے سے خود بخود چھٹ جاتا ہے تو آپ دین اور سنتوں کی روشنی کو گولی میں پیدا کر دو تو اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا۔ اس لیے اس طاعت آجائیں تو معاصی کا اندھیرا خود چھٹ جائے گا اور روشنی نکلیں جائے گی۔

یا بعض لوگ اسی شبہ کو پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تمہارے ہر کو کچھ اور تمہارے سے اپنا بھر چھڑا دیا جاتے ہو تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اس کے سامنے گوشت کا ٹکڑا کر ڈال دو جب اس کی نظر اس گوشت کے ٹکڑے پر پڑے گی تو وہ خود ہی تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا جس خلیک اسی طرح یہ گناہوں کی لذتیں جب مسلمان کے مذکور شیریں لقمے کی طرح لگی ہوئی ہیں اسے اس کو چھڑانے کا حسن راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے شیریں لقمے یعنی طاعات اور ایسا کیا ان کے مت کو لگا دو۔

صاحبزادوں تو بولنے اور سننے میں یہ دونوں مثالیں بہت عمدہ لگتی ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں بہت بڑے دھوکے پر مشتمل ہیں اور اپنے اندر خفہ کا زہر لیے ہوئے ہیں جس کو آپ اس طرح سمجھنے کا اول تو یہ کہ اگر یہ انداز مفید ہوتا تو اللہ اور رسول اس کو اختیار فرماتے دوسری بات اس مسئلے میں یہ عرض ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے اپنی رائے چلانا اور قیاس کرنا اگرچہ جتنی نظر و سمجھ بھی ہو لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے وہ بالکل یعنی شیطان کے اس قیاس کی طرح ہے جو اس نے حضرت آدم کو کھدو کرنے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ مٹی

ہر لمحہ اللہ کی یاد روح کی غذا ہے

اور جو اللہ کی محبت سے

میرا دل بھر جائے گا

وہ جس کی روح کی غذا ہے

وہ جس کی روح کی غذا ہے

یہ معنوں حضرت اور اکثر نفیسوں کے اخیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فانی خلق اللہ کی محبت ہی سے متا ہے جس کی ہر ذرات روح کو اس کی غذا فی شرع ہو جاتی ہے اور اس کی روح را قرب اللہ تعالیٰ سے آشنا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہر نفس اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں قائم رہتی ہے اور غفلتیں اور ہوتی پھلی جاتی ہیں دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے والی کیفیت اور ایسا صدیقین اور مشائخ عظامہ کے ساتھ رہ کر یہ مظهرِ حقیقت ہوتی ہیں پھر اسے غفلتوں میں زندگی گزارنا گوارا نہیں رہتا شب و روز اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں اس کے ذمہ کرے اس کی روح کی غذا اور دل کا قرار بن جائے۔

﴿۱﴾ ہے یہ دل اس میں

مگر نہ ہو دردِ دلِ قلب و جاں میں	کیا اثر ہوگا اس کے بیاں میں
لذتِ ذکر ہے قلب و جاں میں	بھئی لذت ہے آہ و نغماں میں
صحنِ فانی پہ جو بھی مرا ہے	ہے خداست اسے دو جہاں میں
دلِ عبرت ہے چشمِ حجاب میں	کس طرح غم سے تم ہے خزاں میں
حیفِ حسرت ہو یا کیفِ عشرت	خواب ہے خوابِ سب اس جہاں میں
قلبِ جن کا تھا رنگِ جہاں	ان کا شہرہ ہے اب گھٹاں میں
آپ کے قرب کا کیفِ لذت	ہے کہاں عشرت دو جہاں میں
تو نگلی ہے ہے بھین ہو کر	کیا اثر ہے تیری داستاں میں
ہل میں گئی سب سنجیدگی	کچھ نہیں چہرہ اور نعیم میں
اس جوانی کو بھی میں دیکھا	راکھ تھی راکھ آتشِ فغاں میں
مجھ کو دھوکہ نہ دے بھگت بخش	تو سمجھا بھی ہے گستاں میں
حاصلِ زندگی ہے یہ اختر	ہر نفس یاد ان کی جو جاں میں

مشکل الفاظ کے معنی: دردِ دل: اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد۔ آہ و نغماں: اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا۔ حسرت: عبرت۔ میرت کا سبق: چشمِ عادل: بھلی کی نگاہ۔ نہاد: خزاں۔ جہاز: حیفِ حسرت: خواہش پوری نہ ہونے کا افسوس۔ کیفِ عشرت: آرزو پوری ہونے کی لذت۔ لنگِ سیاہاں: جو دیوانے کو شردارے۔ شہرہ: شہرت۔ گستاں: بار۔ داستاں: کہانی۔ چہرہ اور عنوان:۔ پیروی:۔ آتشِ فغاں: آواز۔ نفسِ ساسی:۔

اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں قلب و زبان لطف محسوس کرتے ہیں اس نے اس زبان اور دل کو گناہوں کا زہر چڑھا دیا ہے تو اب اس کے صلیح ڈالنے سے وہ مہر و مہر ہو گیا ہے اس لیے حضرت والا نے بڑی حکمت اور خوش اسلوبی کے ساتھ حسن فانی پر مرنے والوں کو نہامت کا سامنا کرنا کیوں پڑے گا اس کو بیان کیا ہے کہ جس طرح فانی اور وقتی موسم بہار آتا ہے اور منازل یعنی بلبل اپنا آشیانہ اور گھر بنا کر دیوانہ وار خوشی میں جھومتی پھرتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی خزاں ماسے نہیں ہے مگر اچانک جب موسم خزاں آتا ہے تو وہ بڑی اداسی کے ساتھ اور غمناکی کی حالت میں روتی پھرتی ہے اور موسم بہار پھر آتا ہے اس کی وجہ سے اسے مسرت و نہامت کا سامنا ہوتا ہے اس لحیک اسی طرح حسن فانی کا عارضی ہونا دونوں جہاں میں انسان کے لیے نہامت کا باعث ہو گا اور وہ پھر پہنچنے کا اور روئے گا مگر اس وقت کا چھٹتا نا اور روناس کے لیے کارگر اور نافع نہ ہو گا اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے بلبل کی حالت سے سبق لے کر عاشق مجاہد کی کو اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔

دنیا کی ہر شئی عارضی ہے

خواب سب سے بڑا کبھی بھٹکتا

خواب ہے خواب سب اس جہاں میں

یعنی دنیا کی ہر شے عارضی ہے خوشی ہو یا غم، مسرت ہو یا محنت، راحت ہو یا محنت، سب مثل خواب کے ہے جس طرح ایک سونے والا آدمی خواب کے اندر کسی عمدہ و ستر خواب پر بیٹھا ہوا نہایت لذت بخش قسم کی لذتوں کے کھانے میں مصروف ہو اور عمدہ قسم کے جوس اور مشروب بات پی کر خواب مزے لے رہا ہو یا اس کے بالکل برعکاس کوئی شخص خواب کے اندر گرفتار ہو کر جیلوں میں بھیجا جا رہا ہو اور اسے پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے اور انتہائی بے چینی کے عالم میں ہے لیکن بہر دو صورت جیسے ہی سونے والے کی آنکھ کھلے گی تو فوراً اسے پتہ چل جائے گا کہ نہ وہ خوشی خوشی تھی نہ رنج و غم تھا بالکل اسی طرح اس دنیا سے نکلنے ہی محسوس ہو جائے گا کہ سب کچھ خواب ہی خواب تھا اور ساری عزت و ذلت، رفیع و فہم، راحت و تکلیف، دنیا ہی دنیا ہی تھی ایک دم دوسرے عالم میں آنکھ کھلے گی تو حقیقت سامنے آ جائے گی جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

ایک ہی کلام سب کو کرتا ہے

یعنی جینا ہے اور مرنے ہے

وہ گلیا عز و جاہ کا جھگڑا

یہ تنہا کا پیٹ بھرنا ہے

اب رسی بخت رنج و راحت کی

نقطہ وقت کا گزرتا ہے

اس لیے دنیا کی خوشی دینی اور عزت و ذات اور دنیا و مافیہ کے چھپا ہائی مضر ضائع نہ کرے۔

قلبِ جان کا قلمِ لطفِ باری

ان کا شہر ہے اب قسطنطنیہ

جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئی تو مرید دل ایسا زلزلہ ہوا اور فتنہ و فحش کی چار یکیاں اور فتنہ میں دل سے جھنکی چلی گئیں اور قلبِ منور اور روشن ہو گیا اور اس میں اللہ کی معرفت و محبت کے پھول کھل گئے اور دور ملک گشتان و بوستان بن گیا اور اس کی خوشبو ہر چار طرف پھیلنے لگی جس کی بدولت ہر طرف اس کا چہرہ چہ اور شہرت ہوتی چلی گئی جبکہ کل تک اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا دل لنگ بیاباں تھا مگر اللہ کی محبت حاصل ہونے کی بدولت اللہ نے چاروں طرف اس کا چہرہ چھایا، یہاں تک کہ روایات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر ہر سمت اس کا چہرہ چاروں رنگ نام روشن کر دیا جاتا ہے۔

آپ کے قرب کا کلمہ لذت

ہے جہاں عشرت و جہاں میں

یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اللہ کو پالنے سے انسان کو جو پر سکون زندگی ملتی ہے اور جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ دونوں جہاں کی نعمتیں اور دو قسمیں ملنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ خالق یعنی اللہ کی ذات عالی مرکز لذات دو جہاں ہے یعنی دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں میں لذت اور لطف دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو بھلا جس کو اس کی نزدیکی اور قرب حاصل ہو گیا تو دونوں جہاں کی نعمتوں اور عشرتوں سے مل جائے پر بھی وہ بات حاصل ہو ناممکن نہیں ہے جس کو حضرت ولانا نے اپنے خاص دل نشیں ائمہ میں یوں ارشاد فرمایا۔

دو شاہ دو جہاں جس دل میں آئے

مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

اور مولا ناروی نے اسی کو یوں ارشاد فرمایا۔

اے دل میں شکر خوشتر یا آنکہ شکر سازو

اے دل میں قرر خوشتر یا آنکہ قرر سازو

اس لیے یہ بات بالکل بجا اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت دونوں جہاں کی نعمتوں میں ممکن نہیں خواہ کتنا ہی اور گیرا ہی بیش و عشرت حاصل ہو جائے اور سامانِ راحت و سکون جمع ہو جائے۔

دراستان انبیاء و اولیاء میں چھپے ہوئے سبق

اُمّی ہے ہے سچے سچے

کھا اڑے جیوتی ہا سچوں میں

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمناؤں کا ٹھون گئے ہوتے ہیں اور تمھارے راوحدہ موندی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو انکی دوا سچ نہیں بھی عجیب و غریب پر تا ثیر ہوتی ہیں کہ جب وہ دوا سچ نہیں لوگوں کے سامنے آتیں ہیں تو کتنے ہی لوگوں کے لیے باعثِ حیات اور معیہِ موفقت و نصیحت بن جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات اور قصے اور ان کی دوا سچیں بھرت و نصیحت کے لیے ذکر فرمائی ہیں اور ان واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے دین کی خاطر کس طرح تکلیفیں اور غم اٹھاتے رہے اور ان کی قوموں کی طرف سے مسلسل ایذاؤں اور تکلیفوں کے باوجود وہ سب کچھ سہتے رہے اور اپنے دل پر غم اٹھاتے رہے تو پھر ان کی دوا سچوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب سا ذخیرہ رکھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوا سچوں اور ان کا قصہ دو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب کے سب قیامت تک کے آنے والی قوموں اور نسلوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں اور ہم قصوں میں اگر غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پالتے ہیں اور کن کن حالات سے گزر ارا جاتا ہے لیکن ان حالات میں بھی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے چھوٹی نہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و ان کی والدہ نے حکمِ انجی سے دریا میں ڈال دیا تھا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت موسیٰ سے اس وقت اللہ کی مدد چھٹی ہوئی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کنوئیں میں ڈالے گئے تھے تو کیا ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹی ہوئی تھی۔ میرے دوستوں نہیں اور بزرگ نہیں۔

تو میرا مشاعرہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور ہمیں جس انداز سے پالتے ہیں اور ہماری تربیت فرماتے ہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہماری مراد اور مشاء ہے اس کے مطابق معاملہ ہوتا ہے اور کبھی ہم خیر سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کی مصلحت اس میں نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نہیں دیتے بلکہ اپنی شانِ ربوبیت، شانِ رحیمی، شانِ کریمی کے اعتبار سے ٹیکر ملتے ہیں اور اللہ وہ چیز دیتے ہیں جو اس سے افضل، اچھا اور بہتر ہو۔

ماں کا محبت کے باوجود بیٹے کی مراد پوری نہ کرنا

ایک ماں ہوتے اور آپ ابابہؓ نے کی حیثیت سے اگر اس کا بچہ بنا سادے ہو اور دو بچے ماننے آئے گا کوئی شعلہ کچھ اس کی طرف نہیں پڑے اور بچے یا کھلی ہوئی چھری دیکھے اور اس کو جا کر ہاتھ میں اٹھا لے جائے اور وہ اس کی خاطر دروازے اور پلار یا بے تڑپ بھی رہے خوب دور رہے اس کا رونا بھی مسلم اس کی آہیں بھرا بھی مسلم اور والدہ کی شفقت و محبت بھی مسلم یہی کوئی انکار کر سکتا ہے اس کے باوجود اگر والدہ اور والدہ کے آگ کا شعلہ پانچ دھندلے اور چھاتی ہوئی چھری والی اپنے سے بیٹے کے ہاتھ میں لیاں نہیں دیتے۔ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدہ کے دل میں شفقت و محبت نہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھری انکار دینا چاہیے۔

بلکہ میرے دوستو! میں نہیں جی کہتا ہوں کہ اگر کچھ بھی اور بچہ نہ ہو، ان ہے اور عقل و شعور سے اعتبار سے امت البریاءہ حمل نہیں دہی نہیں جاتا ہے کہ یہ چھری اور آگ کا یہ شعلہ بھی اس کیلئے مضر ہے اور بے وقت آئے گا اور ضرورت ہوگی تو والدہ خود کہے گا کہ یہ چھری ہے تم اس سے صحیح کام لو یا آگ کا شعلہ جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو استعمال کرو اور باوجود والدین کی بہت زیادہ شفقت و شفقت اور مروت و محبت مسلم نہ رہنے کے اور باوجود اس بچے کا ترہنا و مسلم ہونے کے پھر بھی ان کے ہاتھ میں وہ والدین کیوں چھری نہیں نکڑتے یا کیوں آگ کا شعلہ نہیں دیتے؟ تو میں اور آپ یہی فیصلہ کریں گے۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں یہ یا تو اس کا انجام تباہی برپا ہوگی اور بڑا کٹ ہے۔

میرے بھائیو! ہم تمہاری دعا میں کرتے ہیں کہ اگر تمہاری مرض اور صحت کی دعا کرتے ہیں تو کبھی وصیت رزق کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جو اپنے خمر کے لالے کی دعا کرتے ہیں کہ مل جائے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حق میں دعا میں کرتے ہیں اور کہتے کہتے مسائن کے لئے اللہ سے مانگتے ہیں اور دتے دتے ہیں اب وہ سمجھتا ہے کہ میں دعا میں کرواؤں گی وہ بھول کر بھی وہاں صدقہ بھی نکال رہا ہوں سدا کے کام نہ رہا ہوں اور بظاہر سدا میں اور خیر غلو سے بھی وہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے کہ میری مراد پوری نہیں ہو رہی ہے تو میں میں اتنا عرض نہ کرنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح الخیاء کا عصبہ اسوہ کی تربیت فرمائی کہ کچھ وقت سادہ سال چار سال، اس سال اٹھ سال، چالیس سال ہر آٹھ سال سے اور وقت تربیت آج جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مصطفیوں اور مکشوفات پہنچی تھا اور اس وقت تربیت میں دل کی سب سے قرب اللہ کی کوئی نہ تھا جس کے لیے کتنی مدت کی ضرورت تھی اس کا علم اللہ ہی کو تھا۔

مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی

اس لیے مومن بندے کو یہ بات ایمان نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعا میں سنتے ہیں اور حالات کو جانتے ہیں اور ہماری آواز کو یہ دیکھ کر توئی کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے مگر اللہ کے عظیم و عظیم

حسن مجزی کی فانییت کا خاص تذکرہ

حسن مجزی کی فانییت کا خاص تذکرہ

حسن مجزی کی فانییت کا خاص تذکرہ

حسن مجزی کی فانییت کا خاص تذکرہ

حسن مجزی کی فانییت کا خاص تذکرہ

حسن مجزی کی فانییت کا خاص تذکرہ

حسن مجزی کی فانییت کا خاص تذکرہ

حسن مجزی کی فانییت کا خاص تذکرہ

ایں جنس بشمار میں حضرت امام حسن مجزیؑ کے لئے اور کتب صورت چہروں کے حسن کے صحت جانے کا حال ذکر فرمایا ہے کہ عظام چھتا چہروں میں مندی آئے کے لئے میں بگو چکا ہوتا ہے اور عظام سر پر رکھ کر ہضم سے چوائی کے۔ سر میں تنش خشک معلوم ہونے والے چہرے چیری میں پہنچ کر اس کا کافر ہو جاتا ہے جس میں دنیا اور اس کے حسن و فہمورنی کی اتنی ہی کیفیت ہے اور جسے کہ صراحت ہو اور وہ کسی گلشن کے گلوں پر عاشق اور فریفتہ ہو اور رنگ گلشن پر اس نے نظر نہ نہائی ہو تو پھر اس کی روٹی اور تر ہو جائے اسے دھوکا نہیں دے سکتی۔

یعنی جو حسن کے چہرے کو مقصدش یہ ہے کہ وہ کسی محبت فانی سے فانی نہ ہو جس کی صورت یہ ہے کہ جو علامات میں ان کے حسن کیا جائے اور نہ معائن اور نگاہیں الگ سے بچا جائے وہی طرح دین کے پسے مثل گل سے جو دل کو فانی دے اور نہ اسے میں اپنے کو مطلع ہو کہ کس کو رکھا جائے تاکہ چرائی مقام مہدیہ و بندگی سے وہ عاشق ہے جس کی ہمت مقصود ہو کہ وہ کہتے ہیں اس طرح امت کی یاد حاصل ہو جائے سمجھو وہ مقصد زندگی کو پائیں۔

عالمِ خاک ہے آسمان میں

ان کی منزل بھی گشتاں میں اور بھی غم کے کوہ گراں میں
 قربت کا یہ راز نہاں ہے خار بھی تو ہیں اسی گشتاں میں
 نعمتِ زن ہے بہاروں میں بلبلں اور بھی چشمِ غم ہے غزاں میں
 عہدیت کا توازن ہے قائم صبر سے شکر سے اسی جہاں میں
 دونوں مرگب سے چل کر کے سالک ہا بچھتے ہے بارشِ جناں میں
 ہے خوشی یاں تو غم بھی ہے اے دل ایک حالت نہیں اسی جہاں میں
 ہاں مگر ان کا اک ذرہ غم ہر نفس مست رکھتا ہے جاں میں
 کیف پایا ہے دونوں جہاں کا میں نے عاشق کے دردِ نہاں میں
 آپ دنگل میں اگر دردِ دل ہے عالمِ خاک ہے آسمان میں
 ان کی یادوں کے صدقے میں آخر پر سکون زندگی ہے جہاں میں

مشکل الفاظ کے معنی: گشتاں: بارش۔ مکروہ گھواں: بھاری بھرکم پہاڑ۔ نہاں: پوشیدہ۔ حار: کاٹا۔ چشمِ نم: آنسو سے تر آنکھ۔ عہدیت: بندگی۔

پھول اور کانٹوں کے باہم ہونے میں ایک سبق

ان اشعار میں حضرت والا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندے کی تربیت ہوتی ہے تو اس میں بھی موافق طبیعت چیزیں پیش آتی ہیں اور بھی مخالف طبیعت بھی دو شرمانی مسرت اور خوشی کے ساتھ رہتا ہے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی مراد کو پاتا ہے اور بھی غم کے کوہ گراں میں یعنی بھی طبیعت کے ناموافق حالات پیش آتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس پر وہ راضی بقضاء اللہ ہوتا ہے۔ ساری وجہ سے وہ اپنے اللہ کو پاتے ہوئے اپنی مراد میں کامیاب نظر آتا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ جس گشتاں میں پھول ہوتے ہیں تو سب دیکھیں گے کہ اس میں کانٹے بھی ہوتے اور اوپر پھول ہوتے ہیں اور اس کی جڑوں میں کانٹے تو اللہ تعالیٰ کا نظام تربیت بھی اسی طرح ہے کہ ایک طرف پھول ہیں تو دوسری طرف کانٹے ہیں یعنی جب پھول نہیں گے یعنی

جب دل و روایت اور پیش و پشت جتنی ہے تو وہ تنہا دریا بغض و حسد، غم و اندھیرا، جھکی پڑیوں میں جھکا ہوا جاتا ہے اس لیے ایسے موقعہ پر بھی اللہ کی طرف سے بندے کو آزمایا جاتا رہا ہے کہ یہ سمجھ سے داخل ہو رہا ہے کہ نہیں اور مال و دولت کے لئے میں مجھے غرضمندی کر رہا ہے کہ نہیں۔

میں طرما عامتہ جب انسان پر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے یا فقر و فاقہ اور پیش ہوتا ہے تو ایسے موقع پر وہ دشمنی میں مبتلا ہوتا ہے اور بظاہر اللہ کے فیصلے سے راضی و کھوئی نہیں ورنہ وہ شکایت کا انداز اختیار کرتا ہے حالانکہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سی برائی پر غور و خیر کسی کو پیش نہیں آتی اس لیے مومن کے ایمان کا قیام یہ ہے کہ بندہ ہر حال کا حکم بجالائے اور مدیریت کے قوانین کو قائم اور برقرار رکھے یعنی بھی شکر کرے تو بھی صبر اختیار کرے۔

ظہر آدنی بن کو نہ جانے ہم

ہو دو سنا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے جیش میں یاد خدا نہ رہی

جسے ظن میں خوف خدا نہ رہا

اس لیے مومن بندے کا کمال یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے اور اللہ ہی تعالیٰ ہے

ترجمہ اور جب سنا دیا تمہارے رب نے، اُمراہ میں مانو گے تو اور بھی دلوں کا قہ کو اور اگر ہاشمی کرو گے تو میرا عذاب الجنت سخت ہے۔ (سورہ فرقان، سورہ ۲۵: ۷۵)

ایمان پر خاتمہ کا قیمتی نسخہ از حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

اسی کے ضمن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان پر خاتمہ کی ایک بہترین صورت تحریر فرمائی ہے کہ اگر بندہ حاصل شدہ ایمان پر روزانہ شکر ادا کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہے گا تو گویا حاصل شدہ ایمان میں مزید ترقی ہوتی رہے گی اور ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے کمال ایمان عطا فرما دینگے اور اس طرح اسی کو خاتمہ ایمان پر نصیب ہو جائے گا کیونکہ نعمت کا جھین لیا جاتا ہے شکر کرنے کی صورت میں ہے لہذا ثابت ہو گئی یہ بات کہ ایمان پر شکر کرنے کے نتیجے میں اس کو کمال ایمان و اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب ہو گا جو کہ ہر مومن کے دل کی آخری اور انتہائی آرزو ہے۔

ساجد! اس سے ایک بہت قیمتی بات کچھ ملتی جو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے ہر حالت میں اپنے ملنے کا وعدہ فرمایا اور اپنی رضا کے حصول کا طریقہ بتایا اور تمام سامانوں کے احکام عطا فرما دیے تو پھر مسلمان

کھانے پر بیٹھا اور اس نے کھانا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ایمان قبول کیوں نہیں کرتے ہو ایمان لے آؤ تو وہ اس بات کی وجہ سے بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عتاب ہوا اور وحی آئی کہ اے ابراہیم میں اس کا فرقو چچاس ساٹھ سال سے کھلا رہا ہوں اور کھانے کے بدلے میں نے اس سے ایمان کی پیشکش نہیں کی اور آپ نے ابھی ایک تھرہ ہی کھلایا اور فرما ایمان کی پیشکش کر بیٹھے جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے لگے اور باہر کبھی جنگلی سے اس کو پکڑ کر لائے اور اس کو سارا تھرہ سنایا کہ تیری وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا تو اس کا فرقہ کے دل کو اس بات کی وجہ سے ایک چوٹ لگی اور کہنے لگا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اسے کریم ہیں کہ مجھ جیسے کافر و کافرمان کی وجہ سے اپنے ظلیل پر عتاب نازل کر دیا اور کھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہنے لگے اَنْهَيْدُ اَنْ لَا يَذُوَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنْهَيْدُ اَنْ يَنْتَزِعُوْنِي مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ کسی بھی حال میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دور اور اس سے جدا اور رکتا ہوا اور علیحدہ نہیں ہے پس جس حال میں بھی ہو اس حال کے خلاف کو اور حکم کو بجالائے اسے ضرور اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔

فاسٹل ڈسٹینشن والا (Via) صبر ہو یا شکر، جنت ہے

اور اس مرکب سے جس طرح کے سالک جا پہنچتا ہے اس کے مطالب میں ہے خوشی یاں تو قسم بھی ہے اسے دل ایک حالت نہیں اس پہاں میں سالک کا مطلب ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنے والا ہے اور اس کے لیے صبر و شکر گویا کہ دو سواریاں ہیں ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع پر ان دونوں سواریوں میں سے کسی پر بھی سوار ہو کر سالک اللہ کی جنت و رحمت تک پہنچ جاتا ہے اور جب تک ہم دنیا میں ہیں تو یہ دونوں حالتیں ضرور پیش آتی رہیں گی اس لیے کہ دنیا جنت و جہنم دونوں کا مظہر ہے لہذا یہاں خوشی کے ساتھ غم ہے، راحت کے ساتھ مصیبت ہے، سکون کے ساتھ پریشانی ہے، خوشحالی کے ساتھ بدحالی ہے، وسعت کے ساتھ تنگی ہے، اچھائی کے ساتھ برائی ہے، وغیرہ وغیرہ اس لیے اس دنیا میں ایک حالت نہیں ہو سکتی۔

تو جب یہ بات طے ہے کہ اس دنیا میں دونوں قسم کے حالات ہوتے تو پھر یہ بھی طے ہے کہ ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوئی سواری اور کوئی راستہ ضرور ہو گا اسی کو ہم صبر و شکر سے تعبیر کرتے ہیں اور قربان جائیں ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو ہر چھوٹی بڑی بات سے آگاہ اور خبردار کر دیا کہ ہم اگر واقعی معنی میں حضور کے غلام بن جائیں تو دنیا اور آخرت کی عزت و راحت اور غایت ضرور مقدر ہو کر رہے گی اور ناکامی اور رسوائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اہل اللہ سارے عالم سے مست و بے خبر ہتے ہیں

ہیں مگر ان کو ایک اور نعم ہے جس سے مست رہتا ہے جوں جی
 ایک یاد ہے دونوں جہان کا میں نے عاشق کے درجہاں میں
 اب دہلی میں اگر چہ رہتا ہے عالم خاک ہے تسمیں میں

یعنی بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی راہ کا قدم اٹھاتا ہے اور اس کی نافرمانیوں سے بچا کر حرام لذتیں نہ اٹھانے
 سے دل پر آنے والی حسرت اور صدمہ برداشت کر کے چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں ایسی
 حلاوت و لذت اور ایسا سرور و کیف عطا فرماتے ہیں کہ جو دونوں جہان کے مزو سے زیادہ کر ہے جس کے نتیجے میں
 یہ اللہ کا سچا عاشق ایسا مست اور مگن رہتا ہے کہ اسے کائنات کی چیزوں سے کوئی مطلب واسطہ پاتی نہیں رہتا اس
 کے قلب میں خود ایک عظیم کائنات قائم رہتی ہے اور بڑا عالم رہا ہوا ہوتا ہے یہی سب سے عظیم الشان تحفہ ہے اور
 مومن کو ملنے والا عطیہ خداوندی ہے جو اللہ کے خاص اولیاء و صدیقین کا حصہ ہے جس کی بدولت یہ درو آب و گل فرش
 پر رہتے ہوئے عرش سے جڑا رہتا ہے اور خاک پر رہتے ہوئے آسمان سے رابطہ رکھتے ہوئے ہے۔

ان کی یادوں کے بعد تھے ہیں ان

پر سکے زندگی ہے جہاں میں

یہ بات اس کتاب میں جگہ جگہ ذکر کی گئی ہے کہ مومن کو اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کی
 زندگی اللہ کی یاد سے دور ہو اور غفلت میں گزر رہی ہو کیونکہ قرآن نے سکون کا ایک ہی راستہ مقرر فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ
 کی یاد اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری والا راستہ ورنہ سامان سکون تو جمع ہو سکتے ہیں لیکن سکون میسر نہیں آ سکتا۔

انھما بے زندگی

خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر

اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے

مت کرے تحقیر کوئی میر کی

رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے

فدا ان پر گروہ لمحہ جان کو

نہیں پائے گا جو رخم نہاں کو وہ کیا جانے گا پھر توہ و فغاں کو
ترستا ہے وہ تاثیرِ جہاں کو نہ پائے جو محبت کی زباں کو
نہ پاؤ گے خرد کی بندگی سے جو حاصل ہے گروہ عاشقان کو
منا دے نفسِ امارہ کو اسے دل اٹھا دیں گے حجابِ آسمان کو
یہ ہے ہر لمحہ فرمانِ محبت فدا ان پر گروہ ہر لمحہ جان کو
نہ پاؤ گے کبھی جامِ محبت نہ دھندلو گے اگر جہِ مفاں کو
گمراہوں سے نہ باز آئے اگر تم مٹا نسبت نہ ہوئی قلب و جان کو
جو صحرا میں ہے سناٹے کا عالم کہاں حاصل ہے یہ ہو گلستاں کو
خداوند! مجھے توفیق دے دے فدا کروں میں تجھ پر اپنی جان کو
گمراہوں کے اٹھوں کی بلندی کہاں حاصل ہے اخترِ کھکشاں کو

مشکل الفاظ کے معانی: رخم نہاں: چھپا ہوا رخم، سرور و جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عاشق نگاہوں سے بچنے میں اپنے دل پکھاتے ہیں۔ آہ و فغاں: اللہ تعالیٰ کی محبت میں پائے نہ پاؤں پر نہ محبت سے دور، تاثیر جہاں: جہاں اور تقریر میں اثر و جہاں۔ خرد کئی بندگیاں: عقل کی ندی۔ گروہ عاشقان: اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی جماعت۔ نفسِ امارہ: نفس کی دو حالت جس میں وہ گناہوں کا بہرہ زیادہ مظاہر کرتا ہے۔ حجابِ آسمانی: آسمان کا وہ دور اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب کا مٹا ہے۔ فرمانِ محبت: اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظاہر۔ جامِ محبت: اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب۔ ہیرِ مفاں: مرشد کاش۔ نسبت: اللہ تعالیٰ کو بندے سے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق جو بہانہ، صحرا: رگستاں۔ ہو: سناٹے کی حالت۔ گلستاں: باغ۔ بلندی: اونچائی۔ کھکشاں: ستاروں کا مجموعہ۔

آہ و فغاں اور تاثیر بیان اندرونی محبت کی نشانی ہے

نہیں پائے گا جو رخم نہاں کو

وہ کیا جانے گا پھر توہ و فغاں کو

ترستا ہے وہ تاثیرِ جہاں کو

نہ پائے جو محبت کی زباں کو

یعنی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہو اور اس کے دل میں گمراہیوں سے بچنے کا رخم نہاں کی صورت میں موجود نہ ہو تو پھر اسے آہ و فغاں کا جزو بھی نہیں ملتا، اور اصل یہ آہ و فغاں اسی رخم نہاں کا اثر ہوتی ہے جس

نے اللہ کی رضا میں جتنے کچھ اچھے کام کئے ہوتے ہیں اور بخشنے تک نہیں سہی ہوتی ہیں یہی کوئی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درمیان فرماتے ہیں اور وہ ہر چیز سے بے ہنگام اور ہر شخص سے بے ہنگام ہے اور یہی اس دل میں چھپے ہوئے درد کا ترجمان ہے اور جو گریہ و زاری آنکھوں کو دھوا ہوتی ہے اور جزا و نفل زبان سے جاری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یوں میں اسکی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ ملنے والوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔

اور جو اس دردِ محبت سے غالی ہوا اگرچہ اس کو ظاہری کمالات و راحت خوب نصیب ہوئی ہو اور لوگوں میں بہت اچھا مقرر جو تین خطیب اور بے مثال واعظ جیسے انقلاب سے یاد کیا جاتا ہو لیکن اس کے بیان و اندازِ تعالیٰ وودہ شہر عطا نہیں فرماتے اس لیے میرا آئی تاثیر بیان کے لیے ترشہ رہتا ہے وہی طور پر لوگ اس کے بیان سے خوش اور متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس پر اثر زندگیوں میں پیدا نہیں ہوتا۔

حضور ﷺ کی تعلیم و تربیت کی دو خصوصیتیں

اس کی دلیل اور وجہ ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہما نے اپنی کتاب تعلیم کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب میں یوں ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی اللہ کی دو بنیادی خصوصیتیں تھیں جن سے آج واعظین اور مقررین عام طور پر غالی ہوتے ہیں اس لیے ان کی تعلیمات اور ہدایات یا تو دونوں پر مبنی ہیں یا تو اہراق کے سپرد ہوتی ہیں وہاں سے آگے نہیں جاتی اور دلوں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے (خصوصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے تھے تو صحابہ پر کرام و قرب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑی نرمی اور محبت و مودت و شفقت و رحمت اور الفت و پیار رکھا تھا۔ کیسا ہی نادانوں نے دانا اور فہم نہ لانے والا واقعہ ہوا۔) لیکن اسے چھپنے کرنے والی بات ہو لیکن حضور علیہ السلام صحابہ پر کرام کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے تھے جیسا کہ ایک موقع پر ایک اعرابی آیا اور مسجد کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا جب صحابہ کرام نے نہ دیکھا تو اس کی طرف کبک کرات ڈانٹے ڈپٹے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا نہ کرو اور اس وقت اس کے پیشاب کو قطع نہ کرو اور پھر پانی بہ کر اس کو صاف کر دو یہ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ قرض لیا تھا تو قرض خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ تاسا سب باتیں کہنے لگا جو واقعہ کے خلاف اور غلط تھیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس بات سے متاثر نہ ہو کر وہ کہہ دیا اسے کچھ کہے اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا:

ما من عبد أحب إليّ من

مجھ سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں ہے

اس طرح ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی اجازت چاہنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو بڑے پیار سے انداز سے سمجھایا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بیٹی بچن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو تم کو ہار کر دے گا تو اس نے جواب دیا ”یا رسول اللہ نہیں“ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بچن ہے۔

غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی ہی شفقت و محبت اور نرمی رکھی گئی تھی جس کے نتیجے میں آپ کی دعوت بڑی موثر اور نافع تھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا يَجْرِمُ ظُلْمُكُمْ ظُلْمَ الْآخَرِينَ أَنْ تَبْلُغُوا أَمَلًا مُبَرَّئًا لَكُمْ﴾

ترجمہ: بعد اس کے (کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسی اغوش ہوئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لامت اور مواعظہ کرنے کا حق تھا) خدا کی ہی رحمت کے سبب (جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم (خدا خواستہ) تند خوئی عزائم ہوتے تو یہ (بچا دے) آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے (پھر ان کو یہ فیوض و برکات کہاں نصیب ہوتے)

لہذا معلم اور مقرر اور مؤلف و ادیب کے مزاج میں سب سے پہلی صفت نرمی اور محبت و مودت ہونی چاہیے اور جس کو یہ چیز عطا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ من جانب اللہ عطا ہوئی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ﴿لِيُطَاعَ وَخُصَّةً بَيْنَ اللَّهِ﴾ میں اس کو اپنی رحمت خاصہ کا اثر قرار دیا ہے میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ اسی بات کو بڑے پیار سے انداز میں دل فرماتے تھے،

اے اے اباپ بن تو گئے مگر بننا آتا نہیں۔

شیخ بن تو گئے مگر بننا آتا نہیں۔

استاد بن تو گئے مگر بننا آتا نہیں۔

شوہر بن تو گئے مگر بننا آتا نہیں۔

اسی طرح چند چیزیں گفتی کرانے کے بعد اخیر میں مختصر لفظوں میں آہستہ سے ارشاد فرماتے تھے کیونکہ شفقت نہیں ہے۔

تعلیم قرآن کے ساتھ صفاتِ رحمن استعمال کرنے کی حکمت

اسی لیے ہمارے حضرات والا کے ایک وعظ میں یہ بات مذکور ہے کہ تعلیم قرآن کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمن کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا:

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

اگر اس فرق کو سمجھتے ہو تو جو حضرات صلیہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو گنج میں کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے یہی مقام پہنچائی حاصل تھا اس لیے جب جان و مال کی قربانی کا موقع سامنے آتا تو اس پر اپنی ظاہری عقل کے پہلو سے نہیں سوچتے تھے بلکہ والدہ کی راہ کے دے گئے تھے جو بھی شخصہ سامنے آتا فوراً سب کچھ ٹٹانے کے لیے تیار رہتے تھے اور اگر محرم کے انکسوں سے ان کے ذہن بالکل پاک و صاف تھے جو درحقیقت نیچے اور پہلو جی ٹرنے والوں کے ہند رہ جانے کے لیے استعمال کیے جاتے والے الفاظ ہیں ورنہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم سامنے ہوا اس پر بلا دیکھو سوچے سمجھے ادیانہ و اقربان ہو جائے۔ نہ کسی کی طاعت اور لعن و تشنیع کا ڈر ہو اور نہ ہی کسی مصیحت و منفعت کے غمت ہوئے کہ والدہ شرافت جو یہی مزاج عاشقان ہوا کرتا ہے اور اسی کی طرف حضرت شعر میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ جس کو حضرت والا نے ایک دوسرے قسم میں یوں ذکر کیا ہے۔

خود کے سامنے گرج ہیں صد ہزار عالم
لگاؤ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے

اور فرمایا۔

وہ عشق میں عقل کاٹتا ہے کٹا
جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے

اس پر انظر کو حضرت قناتوی رحمہ اللہ کا ایک قیمتی ملفوظ یاد آیا جس میں یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی طبیعت کو عقل کے تابع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو شریعت کے تابع کر دیا تو اب طبیعت اور عقل کی چاہت شریعت کی چاہت کے ماتحت ہوتی ہے اور یہی کل چارے دین کا خزانہ اور نچوڑ ہے اور شریعت کا حاصل بلا چوں و چہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنی جان اور سب کچھ لٹاتا ہے۔

مدار محبت اتباع محبوب اور مخالفت نفس پر ہے

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
وَأَنَّ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
وَأَنَّ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
وَأَنَّ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدو وہ ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے ہاتھ نہ بڑھا کرے۔

انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے جو کہ ہر وقت کا ساتھی ہے اور متعدد روایات میں نفس امارہ کا دشمن ہونا مذکور ہے بالکل ٹھیک اسی طرح جیسا کہ شیطان ہمارا خارجی دشمن ہے، نفس امارہ داخلی دشمن ہے اور عقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھا جائے اس کے ساتھ دوستوں والا سلوک نہ کیا جائے اس لیے ہر موقع پر نفس و شیطان کے تقاضوں کو پاہل کرنا چاہیے اور اللہ کے حکم پر جان دینا چاہیے۔

یہی حقیقت ہے نفس امارہ کو مٹانے کی ہر نہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے اندر سے گناہوں اور نافرمانیوں کے نشانے ختم ہو جائیں اور ان کی طرف طبیعت میں کسی وجہ بھی رغبت باقی نہ رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ملائکہ اور فرشتوں کی خصوصیت ہے اس لیے انسان کے لیے اصل یہ ہے کہ سب تقاضوں کے باوجود ان پر کنٹرول کرے خواہ دل پر کتنا ہی زور پڑے اور کبھی ہی تکلیف افزائی پڑے کیونکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں اور معصیوں کو دنیا کے اندر نفس کی مغلوب نہاد بنا دیا گیا اور طبیعت کی چاہت اور میزان ان کی طرف رکھا گیا ہے اور طاعات کا انجام دینا اور برائیوں سے رکنا یہ طبیعتوں میں ناگوار رکھا گیا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

﴿اُخِضَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَخُضَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ﴾

﴿صحيح مسلم۔ کتاب الجنۃ، رخصۃ بعدہا و اعلیٰ﴾

یعنی جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو طبعی طور پر انسان کو ناگوار ہیں اور مشقت آمیز ہیں اور جہنم کو ایسی چیزوں سے گھیرا گیا ہے جو طبعی طور پر انسان کی چاہت ہیں اور اس کو مغرب ہے۔

لہذا اگر مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے اور جنت میں داخلہ مطلوب ہو تو نفس امارہ کے تقاضوں کو مغلوب کرنا پڑے گا اس کے بعد اسے خود محسوس ہوگا کہ جیسے بندے اور اللہ کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دئے گئے ہوں بس ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ جو بھی میرے محبوب خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے دل کے سارے ارمان اسی پر قربان ہیں اور اس کے خلاف ایک قدم اٹھانا مجھے مضحکہ اور گوارا نہیں ہے یہی صورت ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے صحیح محبت کرے کہ خود اس کا محبوب بن جائے اور یہی اللہ تعالیٰ دعویٰ محبت بھی ہے کیونکہ محبت اپنے محبوب کی ہر ادھر پر جان دینے والا ہوا کرتا ہے جیسا کہ عربی کا مقول ہے کہ اِنِّی الْمُحِبُّ لِیَٰسَیْنِ مُطِيعٌ لِّیَٰسَیْنِ محبت اپنے محبوب کی ہر بات ماننے والا ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو بس زبانی دعویٰ محبت تو ہے لیکن حقیقی محبت نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے شب و روز آپ کی سنتوں اور طریقوں سے بہت گریہ بورد نصاریٰ کے طریقوں میں گزر رہا ہے تو یہ دعویٰ محبت باریکا خداوندی میں معتبر نہیں ہے۔

صحبتِ شیخ سے عطا کیے نسبتِ اجتنابِ معصیت پر موقوف ہے

نہایت سے نہایت
نہایت سے نہایت
نہایت سے نہایت
نہایت سے نہایت

حضرت والہ نے اصلاحِ تربیت کے لیے اعتدال پر مبنی مسلکِ دہشک پیش کیا ہے کہ جس طرح راہِ نبوت طے کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ کی مافراہیوں سے باز آنا از حد ضروری ہے اس کے بغیر یہ راستے بڑی نہیں سکتی اور قلب و جان کو عناصرِ نبوت مع اللہ نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اسی طرح نسبتِ مع اللہ کے حصول اور جامِ عبت پینے کے لیے کسی شیخِ کامل، مرشدِ برحق کے ساتھ اصلاحی تعلق بھی از حد لازم و ضروری ہے۔

سنتِ اللہ بھی جاری ہے کہ کتابِ اللہ پر عمل و حال اللہ کے ذریعے ہی آسان ہوتا ہے جس لیے بندہ موسمی تھا ہوں کہ چھوڑنے کا چھوڑ کر اور اگر کھڑے اور چاہا تو کسی اللہ والے کے ساتھ جس دے سے جب اس دو ہیوں پر آپ کے عشق و نسبت کی دھاری چلے گی تو ان شاء اللہ جلد ہی بڑی عافیت اور راحت کے ساتھ منزلِ مقصود تک پہنچ کر محبوبِ حقیت سے ملا دے گی اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی کمی اور نقصان ہو تو پھر نسبتِ مع اللہ کے حصول کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ اپنی انانیت و تکبر اور عجب و خود پسندی کی بنیاد پر دھال اللہ یعنی اولیاء اللہ سے دور رہتے ہیں اور اس طرح اس طرح کے اولیاء اور شکوک و شبہات میں جکڑ رہتے ہیں وہ ساری عمر راہِ سلوک طے کرنے کے بارِ جو راہی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، کبھی جوش و جذبے میں انفرادی کامیابیات ہوتے ہیں تو کبھی تفریق کا۔ اس طرح ان نورِ یوسف اور بقا حاصل نہیں ہو پاتی اور استقامت کی ہر امت سے محروم رہتے ہیں۔

فہمک اسی طرح دوسری قسم کے لوگ کہ جو کسی شیخِ برحق سے وابستہ تو ہیں اور اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں مگر یہ دانشمندی اور تعلیقِ محض پرانے نام کا ہے نہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم و ارادہ نہ تعلیماتِ شیخ کی اجازت کی کوڑ فکر نہ ہی اپنے شیخ کی تعلیمات کو اپنے لیے مستفید کر کے اپنے حالات کو جاننے پر کھینچے گا کوئی خیال ہوتا ہے جس ایک رکھی انداز سے ہمیشہ میری ہی کی صف میں اپنے کو لاکر کھڑا کر دیا اور اپنے ذہن کی مفرورہ پر کھینچ کر اپنے کو کامل میں خیال تھا لہٰذا کچھ بیوقوفی و مبالغہ کا رواج میں شرقی بالالوں بلاؤں کا کل جانتا اس نوع کے غشی اور جزئی فوائد سامنے رکھ کر کسی سلسلے سے وابستہ ہو گئے اور جو بنیادی مقصد تھا اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا تو اپنے لوگ بھی ساری عمر گزر جاتے کہ وہ جو نسبتِ مع اللہ حاصل نہیں کر پاتے۔

اس لیے حضرت والہ نے اس شعر میں دونوں قسم کے لوگوں کی اصلاح فرمائی جس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی شیخ

کامل کی ہدایات و تعلیمات کی پوری پوری اتباع اور تمام گناہوں سے عملِ اعتدال ہی مطالعے نسبت کا سامن ہے اگر ان میں سے ایک کا بھی فقدان ہو تو پھر جمہیت حصول نسبت کا تصور محض ایک خواب ہے جو ٹھنڈا قہقیر نہ ہو سکے گا۔

صحرا میں جو مزرہ ہے وہ گلستاں میں نہیں

ہر صحرا میں ہے حلقہ کا نام

اہلِ حاصل سے یہ ہو گشتوں کا

اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق دنیا کے رنگ و بو اور اس کی زیب و زینت میں اتنے غرض نہیں ہوتے جتنی خوش ایسے صحراؤں اور سیدھی سادگی جگہوں میں ہوتی ہے جہاں نہ یہ نقش و نگار ہوں اور نہ انواع و اقسام کے پھول بوئے ہوں اور نہ وہاں کوئی خاص نہ پیدائش و آرائش ہو یعنی غرض یہ کہ ایسی جگہیں جو عالمات و تدوین سے خالی ہوں ان میں اللہ والوں کا دل زیادہ لگتا ہے اور ایسے مقامات پر بیٹھ کر جب وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو وہ صحرا ان کے لیے رشک گلستاں بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کی یاد سے وہ حقیقت میں آباد ہوتا ہے اور یہ دنیا کی عیش و عشرت کی جگہیں اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے حقیقت میں ویران ہوتی ہیں اس لیے اہل اللہ ہمیشہ ایسی جگہوں سے دور رہتے ہیں کہ جہاں عالمات و تدوین کا شکار ہو جانا پڑے۔

دین کا ہر کام محض توفیق الہی کا نتیجہ ہے

خدا خدا مجھے توفیق دے دے

خدا کر دے میں تجھ پر اپنی جان کو

اللہ تعالیٰ کی راہ کا ایک قدم بھی اس کے فضل و کرم کے بغیر اٹھایا نہیں جاسکتا سارے مدارج سلوک توفیق باری تعالیٰ کے مہربانی منت ہیں سو جسے جس درجے میں اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق دے دے اس کو اسی کا کرم سمجھنا چاہیے اس لیے حضرت والا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق توفیق دے دے کہ میں اپنی جان حیرے اوپر قربان کر دوں اور ہر لمحہ حیات اپنے دل کی ہر تہمت تیری مرضی کے مطابق احوال دوں کیونکہ میں کتنے بھی عبادتے کر لوں اور اپنی طرف سے کتنی ہی کوششیں کر ڈالوں اور یہ سو چتا رہوں کہ یہ میری کوششیں اور عبادتے ہیں جن کی وجہ سے میں اس کا مستحق ہوں کہ مجھے آپ کا قرب ملے تو سوائے آپ سے ذرا ہونے کے تجھ اور حاصل نہ ہوگا کیونکہ میرے عبادتے اور میری سعی و کوشش درحقیقت آپ ہی کی توفیق کا ثمر ہے تو جس طرح آپ سے ہم اپنی منزل مقصود مانگتے ہیں اور آپ کے قرب اور معرفت و محبت کے بھکاری ہیں اسی طرح اس کے حصول کے لیے ہر لمحہ آپ کی ذات عالی پر قربان کرنے کی بھیک بھی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔

گناہگاروں کے اشک ندامت کی رفعت

گناہگاروں کے اشکوں کی بکثرت

کہاں حاصل ہے آخر کبکھاشاں گو

ہیں آخری شعر میں حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہوں اور غفلتوں پر گریہ و زاری کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں اللہ کے لیے اشک بار ہوتی ہیں تو بارگاہِ خداوندی میں ان اشکوں کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور وہ اللہ کی نگاہ میں اس قدر چمکتے موتیوں اور ستاروں کی طرح ہیں کہ آسمان میں جو چمکتے ہوئے کبکھاشاں ستارے ہیں ان کو بھی ان سے کوئی نسبت نہیں۔

ظاہر ہے کہ ان ستاروں سے صرف ظاہری روشنی حاصل کی جا رہی ہے مگر گناہگاروں کے اشکبارے ندامت اندرونِ مومن روشنی پیدا کر رہے ہیں جو دل کو مزکی و محلی اور صاف ستھرا اور چمک دار و روشن بنادیں گے اور ان کی چمک اور روشنی سے قلب کی تاریکی دور ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں بندے کا مقام بندگی عروج پر پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے بڑا اور اعلیٰ کبکھاشاں سے بہتر ہے جیسا کہ حضرت والا کا شعر ہے۔

جو گرے اور زمین پر مرے اشک کے ستارے

تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارا

اس مضمون سے متعلق کتاب میں مختلف مقامات پر احادیث شریفہ مذکور ہیں جن کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ایک گناہگار بندے کے آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔

بھی ہے۔ رابطہ آہ سحر سے

بھی تو درد دل دردِ جگر سے
نہ ہو دل میں تری یادوں کا جلوہ
تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے
نہیں محتاجِ دردِ دلِ زباں کا
نکل خوف اگر خوفِ گھر سے
اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل
کہاں وہ رابطہ ہے پھر اپنے گھر سے
خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن
نکل خوف اگر خوفِ گھر سے
اگر طوفان کی زد میں ہے سینہ
ہر اک مجبور ہے آہ و فغاں پر
زباں سے تو بیاں کرتا ہے لیکن
پھیپتا ہے وہ اپنا دردِ نسبت
جو ان کی یاد سے غافل ہے آخر
لے گا اس کو کیا شام و سحر سے

مشکل الفاظ کے معانی: دردِ جگر: مراد وہ تکلیف ہے جو گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کے عاشق اپنے دل اور
جگر پر اٹھاتے ہیں۔ آہِ سحر: چہرے کے دلت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فریاد کرنا۔ جلوہ درخش: ہلکا۔ شمس و قمر: سورج
اور چاند۔ چشمِ نور: آنسو بہاتی ہوئی آنکھ۔ غور و شید: سوچ۔ سلیقہ: سنجیدگی۔ بحر و ہر بتری اور خشکی: سمندر اور زمین۔ آہ
و فغاں: درد و غم۔ زخمِ جگر: وہ جہت جو اللہ تعالیٰ کے عاشق گناہوں سے بچنے میں لگتا ہے اور تکلیف کی وجہ سے اپنے جگر پر کھاتے
ہیں۔ نسبت: اللہ تعالیٰ کو بندہ سے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق و مودت۔ دردِ نسبت: اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق کی وجہ سے
گناہوں سے بچنے میں دل پر تکلیف اٹوانا۔ شام و سحر: رات اور صبح۔

آہِ سحر کے ذریعہ اپنے مالک سے رابطہ کیجئے

بھی تو درد دل دردِ جگر سے

بھی ہے رابطہ آہِ سحر سے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”کہ جو میرے متقی بندے ہیں جن کے لیے میں نے جنت تیار
کی ہے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ کہ میرے یہ خاص بندے صبح سویرے اٹھ کر مجھ
سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور میرے سامنے گر یہ دیکھا اور آواز داری کرتے ہیں اسی طرح ایک دوسرے
مقام پر ارشاد فرمایا:

”کَلِمَاتُ خَيْرٍ مِنَ النِّسَاءِ مَا يَحْكُمُونَ بِهَا“ (اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ)

ترجمہ: دو لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے (یعنی زیادہ عبادت کا عبادت میں صرف کرتے تھے) اور (پھر باوجود اس کے اپنی عبادت پر نظر نہ کرتے تھے بلکہ) آخری شب میں (اپنے کو عبادت میں کوتاہی کرنے والا سمجھ کر) استغفار کیا کرتے تھے۔

یہ چونکہ اہل جہنم سے مشتق ہے جس کے معنی رات کو سونے کے آتے ہیں، اس میں مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، سوئے کم ہیں، جاگتے زیادہ ہیں اور وہ اپنا وقت نماز و عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن جریر نے اختیار کی ہے۔ اور حضرت حسن امیری رحمہ اللہ سے یہی منقول ہے کہ متیقن حضرات رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کی مشقت اٹھاتے ہیں، اور بہت کم سوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دو صحابہ و غیرہ رحمہ اللہ تفسیر نے اس جملے کا مطلب حرف حا کو اس میں نفی کے لیے قرار دے کر یہ بتلایا ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ ان پر ایسا بھی آتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت نماز و غیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے وہ سب لوگ اس کا مصداق ہو جاتے ہیں، جو رات کے کسی بھی حصہ میں عبادت کر لیں، خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ابوالعالیہ رحمہ اللہ نے اس کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ اور امام ابو جعفر باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوویں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ (ابن حجر)

اسی طرح حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”وَبَرٌّ رَّحِمَاتُكَ اَبَدًا تَحْلِلُ لَكَ النِّسَاءَ اَلَا تَدْرِي حَيْثُ يَكُنُّ حُلْمُ الْوَالِدِ“

”فَقُلْ مَنْ يَلْمِزُنِي فَاسْتَحِبَّ لَهُ وَمَنْ يَنْصَحْنِي فَلَا تَكْفُرْ“ (اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ)

ترجمہ: اور ایک ایسا شخص ہے جو تیرے لیے عبادت میں کوتاہی کرنے والا ہے اور تیرے لیے عبادت میں کوتاہی کرنے والا ہے۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہر رات آخری تہائی حصہ میں سائے دنیا کی طرف اترتا ہے اور پھر یہ اعلان کرتا ہے، کیا ہے کوئی مجھ سے دعا یا تجھے والا؟ کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور کیا ہے کوئی مجھ سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرنے والا؟ کہ میں اس کو سے دوں اور کیا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا؟ کہ میں اس کو بخش دوں اور یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک مسلسل ہوتا رہتا ہے۔

ان آیات اور حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مومن کو آہ و بیکاری کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قوی اور مضبوط رابطہ پیدا ہوتا ہے اور وہ وقت ادائے بندگی کے لیے نہایت مقبول اور خاص وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اپنے مومن بندوں پر اترنے کے لیے تلاش میں رہتی ہیں اور گویا خود اللہ تعالیٰ

اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اس لیے اہل اللہ بھی دل و دل میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اپنے دردِ دل اور دردِ فکر سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم رکھتے رہتے ہیں اور ایسے ذکرِ خفی میں مشغول رہتے ہیں کہ جس کے متعلق حدیثِ پاک میں آیا ہے:

«مَنْ رَاحَ يَتَذَكَّرُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَى اللَّهُ رُوحَهُ فَيُخَوِّدُهُ بِمَا يَشَاءُ»
 «مَنْ رَاحَ يَتَذَكَّرُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَى اللَّهُ رُوحَهُ فَيُخَوِّدُهُ بِمَا يَشَاءُ»
 «مَنْ رَاحَ يَتَذَكَّرُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَى اللَّهُ رُوحَهُ فَيُخَوِّدُهُ بِمَا يَشَاءُ»
 «مَنْ رَاحَ يَتَذَكَّرُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَى اللَّهُ رُوحَهُ فَيُخَوِّدُهُ بِمَا يَشَاءُ»
 «مَنْ رَاحَ يَتَذَكَّرُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَى اللَّهُ رُوحَهُ فَيُخَوِّدُهُ بِمَا يَشَاءُ»

ترجمہ: حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکرِ خفی جس کو حافظانِ اعمال فرشتے بھی نہیں سنتے، ذکرِ جلی پر متر حصے فضیلت رکھتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ خلق کو ان کے حساب کے لیے فرمائیں گے اور حافظانِ اعمال فرشتے اپنی یادداشت اور نوہنے اعمال کو لاگیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ ان جھٹوں میں لکھے ہوئے اعمال کے علاوہ اس شخص کا کوئی عمل تو باقی نہیں رہ گیا۔ دو عرض کریں گے کہ ہم نے اپنی معلومات اور محفوظات میں سے کوئی چیز بے ضبط کیے ہوئے اور لکھے ہوئے نہیں چھوڑی تب اللہ اس شخص سے فرمائیں گے کہ میرے پاس تیرا ایک ایسا ٹیک عمل ہے کہ تجھ کو بھی اس کا اس وقت علم نہیں، اگرچہ دنیا میں جب تجھ سے صادر ہوا تجھے اطلاع تھی، اب میں تجھ کو اس کی جزاؤں کا اور وہ ذکرِ خفی ہے۔ سیوطی نے اس روایت کو بدور السامعہ طبعی احوال الاخرة میں ذکر کیا ہے۔

اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے حتیٰ کہ کربا کا تین بھی اس کو نہیں جانتے ہیں اسی طرح کبھی صبح کی آدھونیاں کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے خالق سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔

اصلِ قلب کا یادِ خداوندی سے روشن ہونا ہے

«مَنْ رَاحَ يَتَذَكَّرُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَى اللَّهُ رُوحَهُ فَيُخَوِّدُهُ بِمَا يَشَاءُ»
 «مَنْ رَاحَ يَتَذَكَّرُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَى اللَّهُ رُوحَهُ فَيُخَوِّدُهُ بِمَا يَشَاءُ»

ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے چاند و سورج سے ظاہری کائنات روشن ہوتی ہے جو خود فانی ہے اور اس کی روشنی بھی فانی ہے اور جس سے صرف ظاہر روشن ہوتا ہے، باطن نہیں اس لیے اس روشنی سے کافر و مومن، فاسق و فاجر سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات جن سے دل کی دنیا روشن ہوتی ہے وہ صرف اہل ایمان کا خاصہ ہے اور وہی اصل دنیا و آخرت میں نجات و فلاح اور کامیابی کی ضامن ہے اس کے بغیر ظاہر خواہ کتنا ہی

روشن و چمکدار ہو مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ دل کی روشنی حاصل کیسے ہوتی ہے اور دل کو منور کس طرح کیا جا سکتا ہے تو یاد رکھئے کہ دل کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ اور بے ہایا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

الحجاء من، عقالة، عقالة الغنوب، وشمس الله

(11) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = \log \frac{1}{2}$ (same)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر شے کا ایک فیصل ہے (جس سے اس شے کو صاف کیا جاتا ہے) اور ٹھوکہ کا فیصل ذکر اللہ ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

[illegible]

الجدول الثاني: الخصائص العامة للمؤسسات الخيرية في مصر

سفر المشايخ من ١٩٠١-١٩٠٢

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں کو بھی لوہے کی طرح جبکہ اس کو پانی پہنچتا ہے، زندگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! اور اس کا جلا، کس چیز سے ہوتا ہے۔ فرمایا موت کو کثرت یاد کر کے سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے۔ روایت کیا اس کو نبی نے۔

جس قدر بندہ غیر اللہ کو دل سے دور رکھے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا رہے اس کا قلب اتنا ہی روشن رہتا ہے اور جتنا دل میں غیر اللہ کو بٹائے اور فانی بتوں کے گندے خیالات سے دل کو گندو کر کے رکھے اتنا ہی وہ دل تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے۔

اس لیے دراصل اس شعر میں حضرت والا ہی ملحق رہے ہیں کہ مومن بندے کو اپنے قلب کو موزگی بخشی کر کے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یادوں کو بے آہ چاہیے اور اسے تجلیاتِ خداوندی سے روشن کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں دل و دماغ چمک اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اس خاکی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ظاہری مہم ٹاپ اور زیر و زبانت کی فکر میں نہیں پڑے گا جیسے کہ آج کل ہمارا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بنائے اور اس کو آراستہ و جیڑا کرتے ہیں اس قدر مہمبک اور مشغول و کشائی دیتے ہیں کہ باطن کی طرف التفات اور توجہ بالکل نظر نہیں آتی جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ بالکل اس کا انفا تھا بالآخر ہمارے روز و شب ظاہر کے بنانے میں اس طرح غرق ہوتے ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی کا نوٹس اور خلاصہ کریں تو معلوم ہوگا کہ پانچ فیصد وقت بھی ہمارا اصلاحِ باطن اور تزکیہ کس کی خاطر مرین پر چلنے کے کاموں میں خرچ نہیں ہوا ہے کہ ہمارا اصل مقصد حیات تھا اور جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا اور جو کام محض ضرورت کے درجے کے تھے ان پر ہم اپنی

زندگی کا پچانوے فیصد سے زیادہ حصہ خرچ کر کے دیا ہے ورنہ بچتے ہیں۔

زیب و زینت میں کچھ ہون مقصدِ حیات سے بے خبری کا اثر ہے

میر جواد ناہر قزوکی اور سوہو تو مٹی۔ اُسر آقا نے اپنے غلام کو بازار میں لے کر لیے بیچو اور اس کو بازار جانے کے لیے بطور سوارائی کے ایک گھوڑا دے دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر جلد واپس آئے۔ کڑا ق کو پیش کرے اب یہ غلام گھوڑے کو لے کر گھر سے باہر نکلا اور ایک گھنٹہ گھوڑے کے بدن کو خوب صاف کرتا رہا اور اس کو نہلا دھا کر خوب صاف ستھرا کر دیا اس کے بعد وہ آقا کے سامنے گیا کہ میں نے تمہیں واپس لے کر لیے بیچا تھا کیا تم ورنہ لے آئے؟ غلام کہتا ہے کہ آقا میں ورنہ تو نہیں لاسکا ہوں مگر میں نے آپ کا گھوڑا نہلا دھا کر خوب صاف ستھرا کر دیا اور نہایت چمکا دیا ہے تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ غلام انعام وافر کا مستحق ہوگا یا توبہ و عیب کا؟ اور کسی جزاء پر دے گا مستحق ہوگا یا سزاوارت؟

ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آقا کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کی جس کی وجہ سے ہر شخص سزا دہی بھی کہے گا کہ وہ سزا کا مستحق اور جزا تو حق کے حق ہے۔ سزا کا حال بالکل ایسی طرح ہے خاص طور پر وہ مسلمان جو مغربی ملکوں میں رہ کر غیروں کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو اپنے ظاہر کو روشن رکھتے اور صاف ستھرا بنانے کی تو فکر ہے لیکن باطن کی کوئی خبر نہیں اور یہ مختلف تفسیر میں اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ خرچ کر دیتے کہ انہوں نے اپنے اذہنوں میں انسانی تہذیب سمجھا ہے جبکہ انسان کا مقصد یہ آتش خودا کی نظر اس سے اجھل ہے اور وہ بالکل اس اوپر ذکر کردہ مثال میں اس نا سمجھ غلام کی طرح ہیں کہ اپنے آقا کے اصل حکم سے تو صرف نظر کر لیا جس کی خاطر اس کو گھوڑا دی گئی تھا اور اس کی صفائی و ستھرائی میں لگ گیا۔

سو یہ دیکھ بھی اپنے اس مقصد کو تو بھول گئے جس کے ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ جسم اور اس کے مختلف اعضاء، ذات و مرتبہ اور منظرِ فکر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے تھے، ہر مقصد سے بہت اس ظاہری جسم کو جانے سنورنے کی فکر میں رات دن تک کرساری عمر گزار دانی۔ اور اپنی ظاہری فکر اس میں محو ہو کر دیکھے مگر جب اپنے اللہ کی طرف واپس لوٹے تو وہ راجحال بالکل اس غلام کی طرح تھا جو بس گھوڑے کو چمکا کر آقا کے پاس لے آیا مگر آقا کا حکم پورا نہ کرنے کی وجہ سے مستحقِ سزا قرار پایا۔

اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس اس پر ہے کہ آج کا مغربیت زدہ رسم جو نہ صرف یہ کہ اپنی اس حالت کو ختم کچھ کر اس کی اصلاح کی فکر کرتا بلکہ صورتِ حال اس سے زیادہ بتر ہے کہ اسے اپنی اس حالت پر فخر اور تمہید ہے اور وہ اپنے تہذیب و ملت ہونے کا مدعی ہے جو کہ سراسر دھوکا ہے اور اپنے انجام سے بے خبری اور مقصدِ حیات سے لاعلمی کا نتیجہ ہے اور اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے اپنے مقصد

حیات کو جان لیا تھا اور دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے وہ لوگ تکلف میں سب سے زیادہ کم تھے اور تصنع و بناوٹ سے بالکل پاک تھے اور ظاہری زریب و زینت کی گھروں سے ان کے قلوب خالی تھے۔ لیکن ان کے دلوں میں ایسا ایمان تھا کہ جو مضبوط بلند پہاڑوں کی طرح ثابت اور راسخ تھا جس کی برکت سے سارے عالم میں انہیں عزت و سرخروئی نصیب ہوئی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ارشاد فرمایا جس کو کوئی طریقہ اختیار کرنا ہو تو وہ ان حضرات کے طریقے کو اختیار کرے جو دنیا سے اسلام اور ہدایت پر وفات پا چکے ہیں کیونکہ زندہ انسان پر فتنے میں جتنا ہو جائے سے اطمینان نہیں کیا جاسکتا، اور وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس پوری امت میں سب سے افضل ہیں، وہ دلوں کے اعتبار سے بہت زیادہ پاکیزہ تھے اور علم کے اعتبار سے بہت گہرائی والے تھے، اور ان کی زندگیوں میں تکلف بہت ہی کم تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا لہذا تم دوسروں پر ان کی فضیلت کو پہچان لو اور علم و عمل میں ان کے نقش قدم کی اتباع کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ وہ لوگ راہ ہدایت اور صراطِ مستقیم پر تھے۔

ترجمہ: ہمد اول

ترجمہ: ہمد اول

جو مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا رہتا ہے تو یہ روزِ خود اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں اپنا دردِ محبت عطا فرما دیا ہے اسے زبان سے بولنے اور بتانے کی ضرورت نہیں، کتنا بھی ضبط کیا جائے لیکن وہ کافراہلِ دل کی آنکھوں سے خوفِ خداوندی کے نتیجہ میں آنسو بہہ پڑتے ہیں جو دل کی اندرونی حالت کی ترجمانی کرتے ہیں جیسا کہ سونے صید اہل اللہ کی راحیں اسی حال میں گزرتی ہیں۔

”اگر عمر“ دل میں شکوک و شبہات کے اندھیروں کا پتہ دیتے ہیں

ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”اے مائیک اگر تجھے اپنی خدائی مقصود پر پہنچنا ہے جتنا اللہ کو مرضی کر کے جنت کا مستحق بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بخین اور عمل امتہ ذکر کے اللہ کی طرف فرما رہا تھی کہ اور قوتِ رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر اس راہ میں اگر اور مگر تمہیں چھے سے باز نہ رکھے کیونکہ یہ دونوں لفظ ان لوگوں کا شیعہ اور عبادت ہوئی ہے جو صرف تہذیبوں اور تمدنوں سے راستہ ملے کر ناپا جتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول پر پورا یقین اور اعتقاد نہیں ہوتا اور نہ اعتقاد و محرم و سر رکھنے والے لوگ اپنے ظاہری نفع و نقصان کی پروا رکھتے بغیر اور لوگوں کی علامت و وضع و تشبیہ سے صرف نظر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے چلے جاتے ہیں اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھئے کہ ایک شادی شدہ شخص صاحبِ نساء اور خرامتِ بیروں سے بچان کی پیداوار کی کثرت سے بچنے کے طریقے اختیار کر کے اپنی تنہا پوری کر دیتا ہے اور جب اس کو کوئی اس پر سے عمل سے روکتا ہے تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ طریقہ اختیار نہ کروں اور اولاد کی کثرت ہو جائے تو ان کے معاش کا اور تعلیم و تربیت کا اور دوسرے بہت سے مسائل کا حل میرے ذمے لیکن نہیں ہو سکے گا۔ اسی کی اسی غلط سوچ اور فکر پر جب کوئی اللہ کا بندہ اس کو سمجھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے وعدوں پر یقین دلاتا ہے تو وہ اپنی ایمان کی کمزوری اور اللہ کے وعدوں پر یقین کی کمی کو لفظِ فکر کے ذریعہ اس طرح چھپاتا ہے کہ وہ غفلت کہتا ہے۔

مولانا آپ کی بدلتی ہوئی آیتیں اور حدیثیں در ان میں کہئے ہوئے وعدے تو یہی جگہ جگہ اور درست ہیں مگر میرا معاملہ یوں ہے، مگر میری صورت حال ایسی ہے، اگر میں آپ کی بات در ان لوں تو بے شک درست اور صحیح ہے مگر میرے فقاہ مسئلے کا کیا ہوگا، فقاہ معاملے کا کیا ہوگا، تو غرض یہ کہ اس طرح مکر اور دھوکے بول کر زبانِ محض دینے کا عمل سے بچنے کے لیے چلنا اور جانے خوش کرتا ہے۔

انقرضے اس کی صرف ایک مثال پیش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی راہ میں اور مشقتوں اور محنتوں سے مکمل نیچے کی صورت میں زندگی میں قدم بقدم ایسے نازک موڑ آتے ہیں کہ جن میں سچے عاشق کی آخری بخش کی جاتی ہے اور اس کو پرکھا اور جانچا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے دل میں یقین کی روشنی رکھتا ہو تو اس کے لئے اسے صحیح راہ نظر آتی ہے اور وہ اس سے بال پر بھی بڑا گوارا نہیں کرتا اور اگر اس کے دل میں شک و شبہات کے اندھ جرمے ہوں تو پھر وہ اگر عمر کے ذریعہ سے دین کی صحیح راہ سے نکل جاتا ہے اور اپنی منزل کھو بیٹھتا ہے۔ گوکہ اگر عمر کو سمجھنے کی مثالیں بہت ساری ہیں مگر ایک مختصر سی مثال اور عرض کیے دیتا ہوں جب جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کے لیے صحابہؓ سام سے اعلان فرمایا تو جوہل میں کامل ایمان رکھتے تھے اور انہیں اللہ کے وعدوں پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا تو وہ پورا چس و چراں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہینک بہر گمزدان میں نکل آئے اور ان کو نبوی و اخروی عزت و سرخروئی حاصل ہوئی۔ اس کے برخلاف جو منافقین تھے وہ اپنی اُمرو اور گھر میں لگے رہے مثلاً کہیں نہیں جاتے۔

وَلَا يَبْذُرُونَ مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ترجمہ: اور ان سے یوں کہا گیا کہ (میدانِ جنگ میں) آؤ (مچھمت ہوؤ) اللہ کی راہ میں لڑو (بھت نہ ہو تو کتنی ہی بدعا کرو) دشمنوں کی مدافعت کرو (کیونکہ بہت سی بھیڑ رکھ کر کچھ تو ان پر رعب ہوگا اور اس سے شاید بہت جاوہر کا دہلاوے کہ گمراہ جنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تہارے ساتھ ہولیتے (لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تر سے ٹخن چار گھنے زیادہ بھڑان کے پاس سالان بھی زیادہ ایسی حالت میں لڑ نہ سکتے ہیں پڑنا ہے۔

یعنی اگر ہم واقعی جانتے کہ کوئی جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چھتے مگر چونکہ کوئی واقعی جنگ نہ ہے نہ ضرورت ہے اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جاتے اور اسی طرح کے دوسرے اگر مگر کا شکار ہو کر روئے اور ان کے نشان سے ان کو منزل پر پہنچنے سے روک دیا۔

اور ایک ایسی شان پیش کرتا ہوں جس میں اظہارِ مہم ہے مثلاً نمازِ ہجرت کا وقت ہے کوئی آپ کا دوست آپ کو آئے یہ سمجھاتا ہے کہ اس وقت نماز پڑھو اور دکان کو بند کر دو اگرچہ قہری دکان پر یا کھول کے گاؤں کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کے جواب میں آپ ول کہتے ہیں کہ اگر میں دکان بند کروں اور آپ کی بات مان لوں تو بے شک بہت اچھا ہے لیکن میرا یہ نقصان لانا نقصان ہو جائے گا۔ جس کی حوالی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔

پوری ٹھنک کا خدشہ یہ ہے کہ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اگر مگر کا شکار ہو کر رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے جس اللہ کو پائے گا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے وعدوں پر پورا یقین کر کے راستہ پر قدم ڈال کر چھا شروع کر دے چاہے ظاہر سامنے سے راستہ کھلا نظر آئے یا بند نظر آئے جب آپ چھتے رہیں گے خود بخود راستہ سامنے کھلا جائے گا یہاں تک کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔

نسبت مع اللہ کا قلب پر ایک خاص اثر

اللہ والے اپنی مگر بلو عاجات اور ضروریات پر کوئی تو ضرور کرتے ہیں تبیں ان کے دل و دماغ اس طرف جڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنے دل سے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہوتے ہیں اور نہیں صحرا جنگل اور بیابانوں سے گزرتے ہیں۔

میں رو کر جہاں دنیوی مصروفیات سے ذہن بالکل فارغ اور خالی ہو زیادہ لطف اور مزہ آتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس کے دل کی دنیا اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کے ساتھ آباد ہو جاتی ہے پھر دنیا کی زیب و زینت میں اس کا دل لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ پوری پوری عمریں اپنے گھروں اور بنگلوں کو خوب سے خوب تر کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی عمر بھر کی صلاحیتوں کو دنیا کی فانی لذتوں کے حصول اور پیش و عشرت کو پانے کے لیے گموا دیتے ہیں لیکن ایک صاحب نسبت اللہ والے کے دل کا رنج ہی گہمی اور سمت میں ہوتا ہے جیسا کہ خود حضرت والا کا شعر ہے۔

مجھے اس عالم صدر تک و بڑے کیا مطلب
میری حیات تو بس آپ ہی کا اک غم ہے
جس کشتی کا نا خدا خود خدا ہے اسے طوفان کا ڈر نہیں
خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن
ستاروں سے نہ خود شہد و قمر سے
اگر طوفان کی زد میں ہے سفینہ
دعا مانگے خدا کے بحر و بر سے

مومن کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ موافق حالات سے دوچار ہوتا رہے اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزر رہا رہے تو مایوس ہو کر اللہ کے راستے میں چلنا چھوڑ دے اگر کبھی گر جائے تو پھر اٹھے کبھی کوئی خطا چوک ہو جائے تو پھر اسے اپنے اللہ کو پکارے ٹھیک ہے ہمیں یہ تسلیم ہے کہ آج ہر طرف فسق و فجور اور ظلم و سرکشی عام ہو رہی ہے اور چاروں طرف فتنوں کا ایک طوفان ہے اور ہماری کشتی اس طوفان کی زد میں محسوس ہو رہی ہے تب بھی ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خداوند قدوس جس کے قبضے میں بحر و بر ہے اسی کے قبضے میں ہماری کشتی بھی ہے ہم اسی قادر مطلق اللہ کو پکارتے رہیں گے اور ان شاء اللہ اسی کی مدد سے بعافیت و سلامت طوفان سے نکل کر ہماری کشتی ساحل پر جا لگے گی اس لیے خواہ کیسے ہی ناخوشگوار حالات ہوں سالک کو گھبرا کر راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔

بلکہ احقر اس سے آگے بڑھ کر ایک بات عرض کرتا ہے کہ جب کشتی کا ملاح کوئی طوفانی حالت سامنے دیکھتا ہے اور کشتی کے طوفان میں چھٹنے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو پھر اسے اور زیادہ مستعد ۱۵۲ A اور چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے تاکہ کشتی کو اس سے بچایا جاسکے لہذا آج کے زمانے میں معصیت و نافرمانی کا طوفان آیا ہوا ہے تو ہر دین کے چاہنے والے کو لازم اور ضروری ہے کہ وہ پورے طور پر خبردار اور متنب رہے تاکہ ہر لمحہ قدم یہ قدم اپنے دین

چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت
مگر مجبور ہے اپنی نظر سے

اللہ تعالیٰ کا درد محبت اور خاص نسبت مع اللہ دل میں حاصل ہوتی ہے اور دل کے احوال و کیفیات بھی چیز ہیں جو خود بخود دکھائی نہیں ہوتے اور عام طور پر اہل اللہ اپنے دل کے صحیح حالات کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حتیٰ الامکان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر بقول حضرت والا کہ نظر سے یہ درد نسبت ظاہر ہو جاتا ہے لوگ اس پر نظر ڈالیں یا وہ لوگوں پر نظر ڈالیں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ عجیب و غریب تاثر رکھ دیتے ہیں جو کہ مجبوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔

غافل و ذاکر کی شام و سحر کا فرق

جو ان کی یاد سے غافل ہے آخر
ملے گا اس کو کیا شام و سحر سے

یعنی جو لوگ اپنے دنیا کے مشغلوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہیں تو ان کی شام و سحر اسی طرح غفلت میں گزر جاتی ہے اور قرب کے بجائے بعد ہوتا جاتا ہے لیکن اللہ والے زندگی کے ہر دن میں اور ہر دن کی شام و سحر میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور یاد کرتے ہیں جس سے ان کا قرب اور معرفت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے قرآن کریم کے اندر صبح شام کے ذکر کی خاص طور پر تلقین فرمائی گئی اور انہیں اوقات میں غنائے ارواح اولیاء کا خاص انتظام ہوتا ہے، اسی لیے تمام اہل اللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے صبح و شام کے یہ محلات ذکر اللہ اور توبہ و استغفار اور تلاوت و مناجات میں خرچ کرتے ہیں احادیث شریفہ میں بھی شام و سحر کے مطابق خاص خاص دعاؤں اور اوراد و وظائف کا تذکرہ آیا ہے۔

﴿أَبْسَرَ نَاسًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ لَطُوفٍ وَتَوَّابٍ فَطُوفَ فَاذْهَبْ مِنْ حَسْبَةِ اللَّهِ وَفُتِّرَ فَاذْهَبْ لِي فِي مَسْجِدِ اللَّهِ﴾

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مَنْ حَبَّتْ﴾ ﴿۳۴﴾ ﴿جَلَدُ الْوَلِّ﴾

اس کے خون کا رنگ بڑا خون کا رنگ ہے لیکن اس کے اندر سے نکلنے والی خوشبو مطلب کی خوشبو ہے تو اسے دنیا کے پرستار و ہر مادی حبش و عشرت کے دیوانو! تم اگر سچا مزہ اور لطف پانا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جنہوں نے دیوانہ وار راہ خداوندی میں چل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ان کے خون سے یہ سبق لیجھو کہ لطف حیات کس چیز میں ہے تو یہی آواز آئے گی اور یہی جواب ملے گا کہ دنیا و آخرت کا لطف اور مزہ بلا چوں و چرا اس اپنے اللہ کے حکم پر جان نثار ہونے اور خواہشات کا خون کر دینے میں ہے اگرچہ عقل تمہارے لیے ہزار موانع اور رکاوٹیں راستے سے گرنے کے سلیطے میں لاکر کھڑا کر دے گی لیکن اللہ کی ذات عالی سے دیوانہ و اقلع ان سب رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے مولا پر نڈا ہونے کا سبق دے گا اس لیے یہ راستہ اہل خود کے لیے دشوار اور اہل جنوں کے لیے آسان ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ میں یہ سبق موجود ہے:

﴿قَالَ لَهُمَا اللَّهُ لَا تَسْرِبَا مَعَنَا اِنَّكُمَا تَكْفُرَانِ﴾ ﴿۳۵﴾ ﴿تَرْجِعَا﴾ ﴿۳۶﴾ ﴿تَسْرِبَا﴾ ﴿۳۷﴾ ﴿تَكْفُرَانِ﴾ ﴿۳۸﴾

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ترجمہ: دو بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم اور عرض کرنے لگے کچھ نہیں آتا رہتم سارے جھوٹ کہتے ہو۔

کہ جب انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی تو کچھ لوگ تو عقلی و دلیل پیش کر کے کہتے تھے کہ تم ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہو ہم تمہیں کیوں بڑا تسلیم کر لیں اس طرح بظاہر یہ عقل مند ہی ان کے لیے دیوال جان بولی اور جنہوں نے عقل کو چھپے ڈال دیا اور عشق و محبت کی راہ سے نبی پر نظر ڈالی ان کو ہر بات کا ماننا اور قبولی کرنا آسان ہو گیا اس لیے یہ راہ و قافلہ و قاف کی آوازیں کے ذریعہ سے ملے ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنے شیخ کے اوپر محض اپنی طرح اپنے انسان ہونے کی حیثیت سے نظر ڈالتے ہیں تو وہ حقیقی نفع سے محروم رہتے ہیں۔

کیونکہ باطنی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ الشیخ فی فیویدہ کمالی فی فیویدہ شیخ اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ نبی اپنی امت میں۔ یعنی باعتبار ادب و احترام اور احترام و تقسیم کے شیخ کا وہی درجہ ہے جو نبی کا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو باطنی علماء کو نبی کی نیا بت عطا کی گئی ہے۔

رابطہ حق اور تاثیر آہ محر

فی حاشیہ بھی نہ کرنا

کیا ہے رابطہ حق و باطل

جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو وقت بھر کا انتظار رہتا ہے صحیح ہی سے انتظار محر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی جب میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کروں گا اور اس وقت کا خاص لطف اور کیف اسے دن بھر اس کی یاد پر بے قرار رکھتا ہے ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کا آسان راستہ یہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ رَاغِبُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْحُجَّةُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ﴾

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا تَزَكَّوْا لِلْحُجَّةِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

﴿مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ إِنَّهُ إِذَا ابْتِغَى وَجْهَ اللَّهِ فَجَاءَهُ بِوُجْهِهِ﴾

ترجمہ: اے لوگو! اسلام کو خوب پھیلانا اور عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتے جوڑو اور جب لوگ سوئے ہوں تم راتوں میں نمازیں پڑھو تو تم سلامت و عافیت جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

یہی مضمون ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب لوگ اپنے بستر میں سوئے گئے لیے لیٹ جاتے ہیں تو یہ بندہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگتا ہے اور مجھ سے فریاد کرنے لگتا ہے۔ اور یہ ان مومن شخصوں میں ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا تَزَكَّوْا لِلْحُجَّةِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

﴿فَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾

﴿مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ إِنَّهُ إِذَا ابْتِغَى وَجْهَ اللَّهِ فَجَاءَهُ بِوُجْهِهِ﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جو رات میں سو کر رہے یہاں تک کہ جب نیند ان کو ہر مقابلے سے زیادہ محبوب ہوگئی کہ جسے نیند کے برابر قرار دیا جاسکتا تھا۔ یعنی مٹھی بند ہر چیز سے زیادہ شیریں ہوگئی تو وہ اترے اور انہوں نے اپنے سروں کو رکھا اور سو گئے لیکن ان میں سے ایک کھڑا ہو کر میرے قرآن کی آیات پڑھ کر مجھ سے فریاد کرنے لگا۔

اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات میں قرآن پاک میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ دو رات کو کم سوتے ہیں اور صبح سویرے سحر کے وقت استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے اور ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ کہ وہ لوگ سحر کے وقت میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔

مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک صحابی کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا تَزَكَّوْا لِلْحُجَّةِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

﴿فَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾

﴿مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾

وہ سحر کے انتظار میں رہتے تھے اور جب سحر کی کا وقت آ جاتا تو جلدی سے اٹھتے اور یہ کہتے اَللّٰهُمَّ هَذَا الشَّعْرُ اے اللہ! یہ سحر کا وقت ہے اور آپ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ میرے متقی بندے وہ ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور مجھے مستغفرین بالاسحار میں شامل فرمادیں۔

نہیں ہوتی ہے حقیقتِ محبت
مگر اس جوت خونِ آرزو سے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامل اور سچی محبت اسی وقت ثمار کی جاتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے مکمل پرہیز کیا جائے چاہے آرزوؤں اور تمناؤں کے خلاف کر کے ان کا کتنا ہی خون کرنا پڑے اور طبیعت پر بوجھ اور گرانی اٹھانی پڑے۔

محبتِ خدا اور رسول اور صحابہ کا خون

محبت ہو خدا کی یا نبی کی
کوئی سیکھے صحابہ کے ابو سے

اس شعر میں حضرت والا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں اور جاں نثاریوں کی طرف اشارہ و فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کا کوئی کھلم آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملتے ہی اپنا تن، دمن، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور کسی تامل اور یوں و چراں کے بغیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینا ان کے لیے بالکل آسان کھیل تھا چنانچہ بے شمار غزوات اور جنگوں میں صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کر کے اسلام کے اس باغ کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے اور ان حضرات کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا منقولیت (Certificate) بارگاہِ خداوندی سے حاصل ہوا ہے سزا صحابہ کرام نے دامنِ احد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے محبوب اور پیارے ہیں کہ ان کی خاطر اپنی سب سے پیاری چیز یعنی جان بھی قربان کی جاسکتی ہے۔

ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے راستے میں دھم آئے اور ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے اللہ کے لیے جان دے دینے کو اپنی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لَوُثَّ ذَرْبُ الْكَفَّةِ بِرَبِّكَ قَسَمًا اَمِنًا كَمَا يَابُ هُوَ كَيْفَ جَسْمٍ مِثْلَ هَذَا رَسْمًا لِيَكُنْ اَمَامَ عِظَمِ الشَّانِ سَبْقًا يَهْمِي هُوَ كَمَا يَابُ رَسْمًا لِيَكُنْ اَمَامَ عِظَمِ الشَّانِ سَبْقًا يَهْمِي ہر ایک صحابہ کرام کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار ان کی دنیا کا بڑا اور گڑ بڑ نہیں تھا یا دنیوی لحاظ سے دشمن پر غالب آجانا یا کامیابی نہیں سمجھا جاتا تھا جیسا کہ آج کا مسلمان کامیابی اسی کو سمجھتا ہے جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے بلکہ مسلمان کے لیے کامیابی تو یہ ہے کہ اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان ہو جائے یہاں تک کہ ضرورت پڑے پر اس کی عزیز جان بھی اس راہ میں استعمال ہو جائے خواہ دنیا کے اعتبار سے غالب ہوں یا مغلوب فاتح و سکران ہوں یا محکوم و دمایا ہوں اور سلطنت و حکومت باقی ہے یا چھوٹے مگر اللہ کا حکم نہ چھوٹے اور نہ بڑے اس لیے

حضرت والا نے فرمایا کہ خدائی محبت اگر نہ کھینچی ہو یا محبت رسول کھینچی ہو تو صحابہ کرام کے لبہ سے پوچھ کر دیکھو۔

اللہ کے عاشقوں کا دل قیل و قال کی محفلوں میں نہیں لگتا

بہال لگتا ہے دل ان عاشقوں کا

انہیں مطلب ہے اپنی بات سے

بلاشبہ یہ ایک اچھی حقیقت ہے محض تکلف اور بناوٹ کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور صحیح تعلق رکھنے والے غیر اللہ کے ساتھ وابہ نہیں ہو سکتے اور وہاں ان کا دل نہیں لگتا ہے جیسا کہ آج کل کے جوان کہیں کرکٹ (Cricket) کا میچ ہو یا سوکر (Soccer) یا اور دوسری قسم کے دنیا کے کھیل لگاتے ہو رہے ہوں تو یہ جوان ان جگہوں میں خوب مست رہتے ہیں مگر اللہ والوں کے لیے یہ سب جگہیں ان کا دل لگنے کی نہیں ہیں وہ تو ان سب کو فضولیات قرار دیتے ہیں اور انہیں ان سے وحشت و نفرت اور دوری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں انہیں اپنے محبوب کا قرب میسر نہیں آتا ہے۔

اسی لیے اہل اللہ کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بہو واہب میں تو کیا محض بے فائدہ باتوں اور کاموں سے بھی دور رہتے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنا لک کے لیے لایہی قول و فعل سے بچنا از حد ضروری ہے جس کی آسان ترکیب یہ ذکر فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہو یا کوئی کام انجام دینا ہو تو یہ غور و فکر کرے کہ اس میں میرا بانی یا دعویٰ نفع کا حصول یا ضرر کا دفع ہو رہا ہے یا نہیں بس یہی معیار ہے اس کے لغو ہونے کو سمجھنے کا اگر اس میں کسی قسم کا دینی یا دعویٰ نفع ہو رہا ہو یا دینی یا دعویٰ ضرر دفع ہو رہا ہو تو اس کو ترک کرے ورنہ سمجھ لے کہ اس کا یہ قول و فعل لغو ہے یا رہے اس سے اعراض کرے جب انسان سوچ کر کرنے کا عادی ہو جائے گا اور اپنا یہ مزاج بنا لے گا کہ پہلے سوچوں پھر کروں نہ کہ پہلے کروں پھر سوچوں تو ان شاء اللہ بہت جلد فضول اور لغو باتوں اور کاموں سے محفوظ ہو جائے گا جس کا آج کل عام طور پر عوام و خواص سبھی شکار رہتے ہیں اور اس کا چھوڑنا طبیعتوں پر بڑا دشوار ہوتا ہے لیکن اگر حضرت کے اس نسخے پر عمل کیا جائے تو ان شاء اللہ بہت جلد اس مرض سے نہات مل جائے گی۔

اور یہ مومن کا بہت بڑا وصف ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے لاکھوں ذخیرہ حدیث میں سے اپنے بیٹے حماد کو خاص وصیت کے طور پر قلم کے لیے جن چالیس حدیثوں کا انتخاب کیا تھا ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ جیسا کہ وصایا الامام الاظم کے صفحہ ۶۳ پر ہے کہ:

وَالشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا حَدَّثَ جَمِيعَتًا مِنْ خِيَمَةِ الْإِسْلَامِ حَلَبِيَّةً

وَمِنْهَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ لَا تَعْلَمُ

بِإِسْمِ اللَّهِ

یعنی انسان کے اسلام کی خوبی سے یہ بات ہے کہ وہ تمام بے کار اور لالچی قول و عمل سے دور رہے اور اس کو چھوڑ دے اور صحیح تو یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالی کے ساتھ گہرا تعلق قائم ہو جائے گا تو اسے اس میں ایسا لطف اور مزہ حاصل ہوگا کہ پھر اس کا دل الٰہ یعنی اور فضول کا مومن میں لگے گا ہی نہیں اور اور احرامِ قبل و قال کی محفلوں میں اسے مزہ ہی نہیں آئے گا اور اگر کبھی وہ اس طرح کی مجلسوں میں الجھ جائے تو اندر اندر گھٹنا اور کڑھتا رہے گا لیکن دل میں اسے قمار میسر نہیں آئے گا بس اس کا دل ایسی مجلسوں میں ٹھہراؤں اور فرماں رہے گا جہاں کچھ اللہ والے اپنے موتی کی یاد میں مست ہوں یا خلوت و یکسوئی کے ساتھ تلاوت و ذکر اللہ کا شغل ہو اور بس یہی پہچان ہے نسبت مع اللہ جسے جانے کی ورنہ جب تک آدمی قبل و قال کی مجلسوں میں مزد و پاتا رہتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی اس کے قلب میں تعلق مع اللہ کی پوری تلاوت پیدا نہیں ہوئی ہے جیسا کہ حضرت شاہ احمد پرنا گندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا
کوئی رہنے میں رہتا ہے یہاں رہتا وہاں رہنا
دل کو غیر اللہ سے لگانا، بہت بڑی رکاوٹ ہے

نہ جتنی منزل عشق خدا تک
لگا جس سے دل کو تیرا ہے

ہمارے کھڑے تو حید کی بنیاد ہی اس پر قائم ہے کہ غیر حق تعالیٰ کو مکمل طور پر اپنے دل سے نکال کر باہر کر دیں جب اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق قائم ہوگا۔ کفار و مشرکین مکہ نے عقیدہ کے درجہ میں عبادت اور نفع و ضرر وغیرہ کے معاملات میں دوسروں کو حق تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور غیر اللہ، امانام باطلہ سے دل لگایا تو وہ مشرک قرار پائے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن مومن بندہ وہ اس درجے میں تو نہیں مگر جس درجے میں بھی غیروں سے دل لگا کر رکھے گا اتنے ہی درجے عشقِ خداوندی میں کمی باقی رہے گی اور وہ اللہ سے دور رہے گا جیسا کہ ایک حدیثِ قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ أَحْبَبَ الْخَلْقَ أَحْبَبَ الْخَلْقَ وَلَمْ يَحْبِبْ اللَّهَ فَهُوَ كَقَدْحٍ مَلَأَ بِمِزْجٍ غَيْرِ مِزْجِهِ»

جو کسی نے مخلوق کو محبت کی

محبت کی، مگر اللہ کی محبت کی نہیں، تو وہ گندھک کا گندھک ہے۔

یعنی میں اتنا بے نیاز ہوں کہ تم نے جن شرکاء کو میرا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان سب میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں اور میں شریک ٹھہرانے والوں کو ان کے شرکاء پر چھوڑ دیتا ہوں میں اپنے ساتھ کسی کی معیت گوارہ نہیں کرتا ہوں۔

حضرت جنید بغدادی کا ایک قصہ

صابوہو جب ایک بڑی اپنے شوہر کے لیے یہ گارہ نہیں کرتی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے شادی کر کے میرے ساتھ محبت میں کسی کو شریک نہ لے لے اگر آپ اس سے پوچھ کے دیکھتو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ پہلے مجھے دیکھنا ہے دھشت کرو پھر ایسی سوچ دل میں لاؤ۔

چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ایک قصہ خطبات مسیح الامت میں مذکور ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور ان سے عرض کرنے لگی کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ ہمارا کیا بات ہے مرد کو تو دوسرے نکاح کی اجازت ہے۔ اس پر اس عورت نے سروا آجھری اور کہا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا خدایا بھائی کرنا چاہتا چھوڑ دھاتی اور پوچھتی کہ جب مجھ جیسی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو کیا اس کو دوسری طرف نظر کرنا چاہیے اس میں اس نے اپنے حسن و جمال کی طرف اشارہ کیا۔ جب حضرت جنید نے یہ نہ تو غصہ کیا کر کر گئے۔ کسی بے تکلف نے پوچھ کر حضرت آپ کو یہ حال کیوں آیا تو فرمایا کہ اس عورت کے اس کہنے پر مجھے حدیث یاد آئی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو اگر تم کو میرا دیکھنا ممکن ہو تو تم کو دیکھ کر پوچھنا کہ میں کچھ جیسا خدا کو کیا اس کو دوسرے کی طرف نظر کرنا چاہیے؟ (ذخیرۃ مسیح ص ۱۱۰ ج ۱)

تو اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ غرے سمجھتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو دوسری شادی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تو غور کرو اور سوچو کہ جہاں اللہ اسی قدر حسن و جمال والا اس اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کو مانتے ہوئے ہم ان دنیاوی حسین اور حسینوں کو پرانا دل دینے کی باتیں کریں تو یہ کس قدر بے غیرتی کی بات ہوگی کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو پہچان جاتے تو پھر ان مرد و عیسویوں پر کبھی نہ مرتے ایک عورت کے حسن کو تو کیا نسبت سبقت دینا سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری حسین عورتوں کا حسن اور حسن کی تمام حدود کا حسن اور جتنی دوسرے زمین پر حسین شکلیں اور صورتیں ہیں ان سب کا حسن اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے مقابلہ میں کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جس نے ان سادہ چیزوں کے مجموعہ کو حسن بخلا ہے انہیں حسن عطا کیا ہے تو خود اس کے جمال کو کیا عالم ہوگا۔

واللہ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر ہماری بصیرت کی آنکھ کھلی جائے اور پھر ہم اللہ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر لیں تو سارے غیر اللہ کو بھول جائیں گے مگر چون کہ ہماری دل کی دنیاوی سبب ہو چکی ہے اس لیے ہم اپنے خالق پر فدا ہونے کے بجائے حقوق کے خالق اور ماضی حسن پر فدا ہو رہے ہیں۔

دیدارِ خداوندی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے

جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو تمام نعمتیں اور آرائشیں اور حور و قصود سے بچے ہوں گے تو

پھر حق تعالیٰ اہل جنت سے سوال کریں گے کہ کسی اور نعمت کی تمہیں تمنا ہے تو اس جنت، زرگاہ، عداوندی میں عرض کرو۔ پس گئے کہ یا اللہ! آپ نے تو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمادیں اور ہر قسم کا عیش و تہذیب و مہلک و باجہ تو آپ عطا کر دیا۔ اور کوئی نعمت باقی ہے جس کی تمنا کریں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان سے حجابات ہٹا دیا۔ گئے۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو حق تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے کہ کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو جنت و بہشت میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، ہم سے نہایت دلی دامن سے زیادہ اور کیا چیز صہب کر رہا۔ اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اب اہل جنت حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے چھ کر یہ نعمت بھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہ گیا تھا، جو رب اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے بے واسطے عطا فرمائی۔ بقول مولانا ربوہ رحمہ اللہ

مانیور کیلے ، نقطہ مانیور

الفبہ قرآن مجید

اور پھر اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اس دیدار کا یہ اثر ہوگا کہ جنہی اس نعمت و دیدار خداوندی کے سامنے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جس ذکر قرآن کریم جس اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا:

الفصل الخامس والعشرون

کہ جو لوگ مغفرت احسان سے متصف تھے اور نیکی کا رشتہ ان کے لیے جنت ہے اور عجز و ایک غمت ہے اور وہ اللہ کا دیدار ہے بھلا جو لوگوں کو صحت بخشنے والا اور جو ملک کو چاندنی اور خوبصورتی عطا کرنے والا اللہ جب اپنے دیدار کرانے کا تو پھر ایسے ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور لغت کا ذہن میں خیال باقی رہے اگر یہ چند دن کی بات ہے ہر ایمان والے کو اپنی ناکاہوں کو بغیر حق تعالیٰ سے محفوظ رکھنا چاہیے ان شاء اللہ عترتِ نبی جب دنیا سے روانہ ہوں گے تو پھر جسے جسے سزا ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کی محبت اور فانی خوب رو کی محبت جمع نہیں ہو سکتی ہے

اور رہتا ہے کچھ عین کا عین کہ
نہاں دل نہ ہوئی تھوڑا سے

یہ مضمون کثرت سے حضرت والا کی کتابوں میں مذکور ہے اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ آج کل یہ بیماری ایک وبائی طرح پھیلی ہوئی ہے اور سالکین کے اکثر خطوط دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نوے بلکہ پچانوے فیصد سالکین اس مہلک اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر بے چین و پریشان رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت چاہنے کی وجہ سے اس سے چھٹکارے کے مٹلائی ہوئے ہیں تو اس شعر میں بھی حضرت والا یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی پورے طور پر اللہ کا بندہ بننا ہے تو کسی فانی خوبصورت شکل والے سے دل مت لگانا گویا کہ دلیل بھی خود شعر میں مذکور ہے کہ جب کائنات کے ہر حسین کا حسن فانی ہے اور اسے مت کر ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نادانی اور جہالت ہے کہ ایسے مشغے اور فانی ہونے والوں پر دل دے کر اپنے آپ کو فنا اور ختم کر دینا۔

یہ ایک اہم بات بھی ذہن میں ڈالنی چاہیے کہ حضرت والا نے خور و کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ طرہ درہی نہیں ہے کہ وہ کوئی حسین عورت ہی ہو یا حسین امر بے ریش لڑکا ہی ہو بلکہ اگر ایسا بھی کوئی لڑکا ہو جس کے چہرے پر کچھ ذرا جمی کے ہال آگ آئے ہوں مگر اس سے باتیں کرنے میں نفس کو مزہ دیتا ہو اور اس کو دیکھنے میں طبیعت کی رغبت ہوتی ہو تو پھر ایسی شکلوں سے دور رہنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ شاہی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق یہ بات تحریر فرمائی ہے:

”وہاں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تیار کیا ہے“

یعنی کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھوڑی سا ذرا جمی لکے ہوئے لڑکے کے ساتھ محبت کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور اس سے میل جول رکھنے میں طبیعت کا زیادہ میلان ہوتا ہے جس سے بات کرنے میں دل کا میلان ہوتا ہو اور قلب پر گندگی اور نرکت محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ تعلق چھوڑ دینے کے قابل ہے ورنہ اس میں بڑی ہلاکت اور خسارہ ہے جس کو حضرت مجددِ تہا تو فی رحمہ اللہ نے بڑے دور و دھڑے انداز سے اس طرح فرمایا:

”جس مرد سے اگرچہ وہ امر مذہب ہو شکلوں میں اس سزاوار اور اس کے نقشے اور چہرے سے اور آنکھوں سے نفس کو لطف مانا شروع ہو فوراً اس سے ہٹ جائے اور پھر یوں ارشاد فرمایا کہ غیر حرم عورت یا مرد (خوبصورت لڑکا) سے کسی قسم کا تعلق رکھنا خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے بمکلام ہونا یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا یا اس کے پسند طبع کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ یا نرم کرنا یعنی آواز میں عورتوں کی سی چلک اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے پیدا کرنا میں کج عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو جو خرابیاں پیدا

ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳

اجنبیہ سے خلوت کے لیے خوبصورتی شرط نہیں ہے

یہاں انفر منسب سمجھتا ہے کہ شریعت کے ایک اہم مسئلے پر تنبیہ کرے جس سے عام طور پر غفلت برتی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی عورت غیر محرم ہو اور وہ خود بصورت نہ ہو تب بھی اس عورت سے حجاب اور پردہ کرنا اور دور رہنا لازم ہے مسئلہ لازم اور ضروری ہے اور اس کے ساتھ بھی احتیاط اور پیش جول کرنا اور تنہائی اختیار کرنا بالکل ناجائز ہے ورنہ بالآخر تنبیہ ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے جال میں پھنسنے کا ہے اور ہم نے کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے باہم مرد و عورت میں عشق پیدا ہو گیا اسی لیے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

« لا يخفى، وعلى ما عرفت، إلا مكان التمسيد القبطاني »

٩٢

اگر کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تہائی ہر گز اختیار نہیں کرنی چاہیے ورنہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے تو اس موقع پر خوبصورت یا بد صورت ہونے کی کوئی تفصیل نہیں ہے خواہ کوئی بھی غیر محرم عورت ہو اس کے ساتھ تہائی کو منع قرار دیا گیا ہے۔

عصا جو! جب ایسی صورت میں وہاں شیطان موجود ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے دوست نہیں ہے تو پھر فوراً کہیں کہ وہ اپنی دشمنی نکالنے میں کوئی کسر چھوڑے گا؟ نہیں! بالکل نہیں! وہ اپنی پوری دشمنی نکالے گا تو دشمن کو دشمن سمجھنا عقل مند ہی ہے اور اس سے بچنا اور دور رہنا اسلامی کاراستہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

المسألة الأولى: في بيان ما هو المشيئة في قوله تعالى: "وَمَا يَشَاءُ إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ بِرَحْمَةِ اللَّهِ" (سورة البقرة: 217).

1. *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1023-1032.

ترجمہ: بلاشبہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔

اور ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

2018

ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو۔

قربان چاہیں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم کو ہمارے دشمن کی بھی خبر دے دی اور دشمن سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر اس دشمن سے کتنا بچتے ہیں اسی لیے احقر کو یہاں تک عرض کرتا ہے کہ جو ہمارے ملک جنوبی افریقہ میں گھروں

کئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں

جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں
 وہ خمر کین تو قوی تر ہے لیکن کئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں
 کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں پا وفا ہو رہے ہیں
 خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر ہم لب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں
 کبھی ہلی رہے ہیں لہو آرزو کا مٹا کر خودی پا خدا ہو رہے ہیں
 تجھے ہو مبارک یہ اشکِ ندامت نئے باب الفت کے وا ہو رہے ہیں
 یہ شانِ کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں
 محبت کی اخترِ کرامت تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں

مشکل الفاظ کے معانی: بتوں: امت کی معصومہ و مہر و خواتین اور وہ کئے بن کی طرف ہنسی میاں ہوتا ہو۔
 خمر کھن: ہالی شراب۔ قوی تر: طاقتور۔ جام و مینا: شراب کا پیالہ اور پتلی۔ قلب: دل۔ وہ عشق: اللہ تعالیٰ کے
 عشق کا راستہ۔ اہل صدق: اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ صفا: دل کا روحانی پتھر ہونا
 سے پاک ہونا۔ لہو آرزو: دل کی ہر خواہشات کا خون چار۔ خودی: خود کو کچھ سمجھنا۔ اشکِ ندامت: ندامت کے آنسو۔
 باب: دروازہ۔ الفت: محبت۔ وا: کھلا۔ سلطان: بادشاہ۔ گدا: فقیر۔

جو خدا پر فدا وہ فانی بتوں سے جدا

جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں

وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور اللہ کے ہر حکم پر ہر لمحہ فدا ہونا اور جان و دنیا یہ
 بندے کو اللہ سے قریب بلکہ قریب تر کر دیتا ہے اور جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی فانی
 بتوں (حسین، حسیناؤں سے) دور اور علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ محبت کر کے اپنی تاجا ناز خواہشوں کو پامال نہیں
 کرتے بلکہ ان کو بھی پوری کرتے، جتنے ہیں کہ کبھی نظر بازی کرنی کبھی نصیحت کرنی کبھی جھوٹ بولی دیا و غیرہ و غیرہ تو
 ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے درمیانی درجہ کا تعلق تو رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں میں فدا ہونے والی شان نہیں ہے تو پھر ان
 کے دلوں سے ان فانی بتوں کی محبتیں رخصت نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دل ان کی محبتوں میں اٹکے رہتے ہیں لہذا اس
 شعر میں ہمیں راستہ بتا دیا گیا ہے کہ سب کچھ اپنے اللہ پر قربان کرنا سیکھ لو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی دلی ہوئی محبت
 کو استعمال کر دو تو یہ سارا غیر غبار کی طرح ہو کر فنا میں آتا نظر آئے گا۔

شراب محبت خداوندی کا نشہ دل بدن بڑھتا رہتا ہے

وہ فخر کہن تو قوی تر ہے لیکن

نئے جام و مینا و فلک ہو رہے ہیں

اللہ تعالیٰ نے جو ایمان مندہ مومن کے قلب میں رکھا ہے اور اس کی برکت سے اسے محبت خداوندی کا انعام ملا ہے وہ خود انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے لیے مست و مدبرانہ کرنے والا ہے مگر جب آدمی مجاہدات کرتا ہے اور لگتا ہوں سے بچنے میں مشقتیں سہتا ہے تو ہر قدم پر اسے خاص قسم کا لطف اور عجیب قسم کی ایمانی عطاوت نصیب ہوتی ہے اور یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہیں ہوتا بلکہ مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ چنانچہ اہل اللہ بدن و ہر گھڑی اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کے سامنے آواز داری کرنے میں اپنے مقام قرب کو مزید سے مزید پاتے ہیں اور تجلیات قرب میں دل بدن اور نوحہ و شہادہ ہوتا رہتا ہے اسی لیے اللہ والے اپنی ہر کچھ حالت کو اگلی حالت کے مقابلے میں غفلت سے بھری ہوئی تصور کرتے ہیں اور اس پر ہر آن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نام و پشیمان ہو کر تائبانہ حاضر رہتے ہیں جس کی بدولت ان پر حق تعالیٰ کا خصوصی فضل شامل حال رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبت کے مزید جام و مینا عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح شراب جتنی پانی دیتی ہے اتنی ہی اس میں نشہ بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ پس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب کہن بھی بڑی قوی تر ہوتی ہے۔

بھگی قلاب دے کر بھگی جان دے کر

وہ عشق میں با وفا ہو رہے ہیں

اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے یہ عشاق راہ خداوندی میں اپنی جانیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر کے بارگاہ رب اعزت میں با وفا اور سچے قرار پاتے ہیں اور شاہ پارہی تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ

(سورہ آل عمران: ۷۵)

ترجمہ: ان مؤمنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے پھر ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ جو اپنی نذر پوری کر چکے، مطلب یہ کہ شہید ہو چکے اور اخیر دم تک زندہ نہیں ہوئے۔ (سورہ آل عمران: ۷۵)

اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے دل دینا پڑتا ہے تو پھر اپنے دل کو پیش کر دیتے ہیں اور وہ اسی طرح کہ دل میں صرف ایک ایسے اللہ کو رکھتے ہیں اس کے غیر کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اور اگر دل میں غیر کی طرف کچھ مہیاں نظر آتا ہے تو اسے اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں جو لوگ زبانی محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ نفسانی حرام

خاص یعنی اقامتِ صلوات کے تواج اور شرِ انکا میں سے ہے اور اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آگیا۔ ورنہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سے کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا۔ (معارف القرآن، جلد اول، ص ۳۵۱)

اس آیت میں تمام احکامِ شریعت، اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاق کا اجماعی طور پر ذکر کر کے بعد جو لوگ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے ہیں اور اپنی طبعی چاہت کو چھوڑ دینے والے ہیں ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقْنَا** اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْمُغْفِرُونَ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی میں اہلِ صدق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سچی کہے جاسکتے ہیں۔

اس لیے مومن کے لیے بنیادی چیز دین کے ہر شعبے میں اپنی من مانی نہ کرنا بلکہ اپنے مولیٰ کی مرضی پر چلنا ہے اور اپنی ہر خوشی کو اللہ کی خوشی پر فدا کرنا ہے۔ اسی کو نوحیہ صاحب نے یوں فرمایا۔

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد ہے
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے ترے دل شاد ہے
تھہ پر سب گھر بار لادوں خانہ دل آلود ہے
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تھہ سے نظر فریاد ہے
با خدا بننے کے لیے خودی کو مٹانا ضروری ہے

سچی بی ہے جی لیے آلود کا

مٹا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کا خون پی کر (جس کا مفہوم جگہ جگہ اشعار میں ذکر کیا جا رہا ہے) انسان اپنی انانیت کو مٹاتا ہے اور خود اپنے مقام اور وجود کو اپنی نگاہوں میں کچھ نہیں سمجھتا جو کہ تمام اولیاء اللہ کی خصوصیت ہے۔ اب جب تک آدمی کچھ سمجھتا رہے گا تو اپنی انانیت اللہ تعالیٰ تک وصول میں بہت بڑی رکاوٹ رہے گی جب اپنے کو اللہ پر فدا کر دے اور ایسا فدا اور فدا کرنے کے خود اس فدا کرنے کو بھی ذہن سے نکال دے اس کا خیال بھی باقی نہ رہے تب سمجھ لو کہ اللہ والا ہو گیا اور وہ اس کی یہ ہے کہ اگر اپنے منانے کا خیال ہو گا تو یہ منانے اور فنا الفنا کے بعد ہی جانا حاصل ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ فنا کا خیال دل میں باقی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں کچھ حق اور اپنے کو مٹاؤ اللہ سب کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کچھ ہونے کا خیال ہی دل سے نکال ڈالو کہ تم یہ کہو کہ میں نے اپنے کو مٹا یا نہیں جا کر اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ملے ہیں۔

یہی وہ چیز ہے جسے مختلف صوفیاء کی کتابوں میں وحدت الوجود کا نام دیا گیا ہے جو کہ ایک امر واقعی اور سچی حقیقت ہے لیکن بہت سے اہل علم حضرات اس کے معنی یہ مطلب لٹا دیکھتے ہیں اور وحدت الوجود کے تقابلیں پر سخت قسم کے

اور اللہ تعالیٰ نے جسے جسے مالاں کو اس کی نفسانی عظمت سے جو اتھرتے ہوئے منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود و مہمانانہ اور اس کے فیضوں اور مخلوق کے سامنے اپنے فیضیہ اور مخلوق کوئی کرے اور گویا اپنے وجود ہی کو حج میں سے شرم کرے اور اس سے بالکل صرف نکر کر لیا اس کو حضرت قنولوی قدس سرہ فیض کی فی مشاوں سے چھٹے۔

جیسے بقدر قدرت کی جاری اور اندر سے میں چمکتا رہتا ہے اور مختلف لاکھوں سات کے اندر سے میں اپنے محدود اندر سے میں لکھتا ہے اور چمکتا ہے اور شرم کی چیز لیکن جب دن کے وقت میں سورج نکل آتا ہے تو چمکتا ہوا میں ہونے اور آسمان کے نیچے رہنے کے وجود اور ان کا اپنا کوئی وجود نظر نہیں آتا بلکہ بالکل معدوم اور فنا لگتا ہے مثلاً بادشاہ و حکومت اور صدر مملکت نہیں ہوتا بلکہ وزیر میں اور حکومت کے امین کاروں کا وجود کا عدم ہو جاتا ہے۔

خامبر سے ان مثالوں میں قائل کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے وجود میں کرایہ ہو گئے بلکہ صرف قضا یہ تھا کہ اس کی روشنی کے سامنے ہمارے اور آسمان کی روشنی سے اثر اور کا عدم ہے بالکل ٹھیک اسی طرح جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں ان کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں اور اللہ کا وجود الیہ ایک ہو گیا ہے بلکہ مطلب صرف اتنی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنی خودی کو بھول جائیں اور اپنے کو کا عدم سمجھیں اور اس کو فنا کر دیں مگر یہ کہ جو یہ صاحب نے اپنے اس شعر میں اسی وحدت الوجود کا ذکر کیا ہے۔

تیرا گدا دی اگر میں کسی کا دست نگر اے شاد نہ ہوں

مجان نہ کوں میں جب تک باز وحدت سے آگاہ نہ ہوں

گنہگاروں کا رد و تہجی خوانوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے

حجے ہو چہ پاک یہ ایک نعمت

نے باب الفت کے واسطے ہے

جتنا بندہ مومن ایک نعمت گراتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اور اس کا قرب حق تعالیٰ سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت کے سنے باب اسے عطا ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

بسم روح القدس ص ۱۰۲

اللہ تعالیٰ گناہگاروں کا رد و تہجی خوانوں کی آواز سے زیادہ پسند ہے یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں کے مقابلے میں گناہگار کے ایک بائے نعمت کے ساتھ رونے کی آواز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور جب یہ نعمت کے انصاف و عفو میں تو ظاہر ہے کہ انصاف بھانے والا بھی محبوب ہوگا۔

اور حدیث شریف میں یہ فیض فرمایا گیا کہ مسیحین کی تسبیح کے برابر گنہگاروں کے رونے کی آواز محبوب ہے۔

ہے۔ جبکہ یہ ارشاد فرمایا کہ لڑاؤ محبوب سے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک خواست کی کس قدر اہمیت اور قیمت ہے اس لیے یعنی ہم میں یہ صفت موجود ہوگی اسکا زیادہ قرب الی اللہ تعالیٰ ہوگا جیسا کہ الحمد للہ ہم اپنے حضرت والا کی زندگی میں اس بات کا خاص مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بڑی کمزورت کے ساتھ خلوت میں ہوں یا جلوت میں حضرت والا کی آنکھیں آسورہائی ہی رہتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شانِ کریم اور کریم کے چار معانی

یہ شانِ کریم ہے کہ تامل میں

کریم ان کے یہ نام ملے تو۔۔۔ ہے تیرے

بہت جگہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم رہتا ہے کہ وہ بچوں سمجھتا اور کہتا رہے کہ یا اللہ اگر کچھ آپ عطا فرما رہے ہیں، میں اس کا اظہار اور مستحق نہیں ہوں، آپ کی یہ سب نعمتیں جو ہر آن میرے اوپر برس رہی ہیں بلا امتحان ہی مجھ جیسے تالاقی پر آپ کا کریم ہے اور آپ کی شانِ کریم کا ایک اثر ہے ورنہ میں اس قابل نہیں تھا۔ تو دراصل یہی بندے کی ادبِ حقیقت شکر کہلاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کریم حق نہیں بلکہ اکرم الا کریمین ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ جو صرف لائقوں کو نہیں بلکہ تالاقوں کو بھی خوب عطا کرتا ہے۔ محدثین نے کریم کے چار معنی بیان کیے ہیں جس کو حضرت والا نے درسِ معنوی مولانا دروم میں ذکر فرمایا ہے۔

(۱) الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْنَا بِذَوْنِ الْأَسْتَحْقَاقِ وَالْأَمْنَةِ کریم وہ ہے جو اپنے کریم سے ہاتھوں کو بھی محروم نہ کرے، جس کا حق نہ رہا ہو اس کو بھی عطا فرمے۔

(۲) الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْنَا بِذَوْنِ مُسْتَلَبَةٍ وَلَا سُؤَالٍ جو بغیر سوال بغیر مانگے ہوئے ہم پر مہربانی کرے۔ بے شمار نعمتیں انہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں۔ جیسے ہمارا ایمان محض حق تعالیٰ کا کریم ہے اس میں ہماری کسی محنت کا دخل نہیں، عالم ارواح میں ہم بے زبان تھے، ہم نے سوال نہیں کیا تھا کہ اے اللہ! ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیجئے لیکن بدون طلب اور بدون سوال مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ایمان عطا فرما دیا اور ملت میں جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اسی طرح ہر محبوب شہداء و فضلاء و عنایات بدون سوال عطا فرماتے ہیں۔

(۳) الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْنَا بِذَوْنِ مَا نَسْتَحْسِنُ یہ معنی ہو ہماری تمناؤں سے زیادہ دے دے۔ جیسا ایک کریم سے کسی نے ایک بڑا شہد مانگا۔ اس نے ایک منگ دے دیا۔ کسی نے کہا کہ اس نے تو ایک بوجھ مانگا تھا۔ آپ نے پوری منگ کیوں دی؟ کہا کہ اس نے مانگا تھا اپنے طرف کے مطابق میں نے دیا اپنے طرف کے مطابق۔ جب دیکھی کہ یہ حال ہے جن کو کریم کی ایک ذرہ بھیک مل گئی ہے تو اس کریم حقیقی کے کریم کا کیا ٹھکانہ ہے۔

میں سے اور تو اس کی نے کیا

میں سے اور تو اس کی نے کیا

(۳) کثرتِ عمل ولا خوف بلا ما عہدہ کریم دوتے تو انہیں بے انتہا طاقتور دے دیا ہے خواہ انوں نے تم کو نہ دے نہ دیتے نہ کوئی نہ دے اور ان کی فہم و حکمت سے اور پتے خواہوں سے یہ نیاز ہے کہ رست لیے ہی وہ گئے ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ

محبت کی کمر مت ہے کہ سلطان اور نورا سلطان ہو رہے ہیں

محبت کی کمر مت ہے کہ سلطان اور نورا سلطان ہو رہے ہیں

محبت کی کمر مت ہے کہ سلطان اور نورا سلطان ہو رہے ہیں

جب اللہ تعالیٰ علی محبت کسی کے دل میں آتے ہیں تو پھر وہ اس کی بنا پر اپنی مصلحت و حکومت بھی قربان کر دیتا ہے اور معلوم ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس کو اس کی بہت سی مثالیں حق میں حضرت والا نے فرمادیں کہ یہ حضرت سلطان اور اس میں اور حضرت عبداللہ کا قصہ ہے کہ مور پران مسئلے میں مذکور ہے معارف مشرقی، مصری اور اپنی یہ شہرہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان اور اس میں اور حضرت عبداللہ کی طرف سے متوجہ رہی تو صورت یہ پیش آئی کہ حضرت ہمایون اور حضرت عبداللہ کو بلا لائے ہوئے ہے کہ ایک پادشاه کو بہت کھنکھائی ہوئی تھی کہ اس کے واسطے شہابی باد خاں نے کوئی لوگ دی گئی جرات کر سکتے ہیں درویش نمایاں نہ اسے اور وہیں امام آپ کوں آگے ہیں اور فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور دولت پہنچانے آئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ یوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہیں۔ بارگاہ نے کہا کہ نہایت ہے کہ کسی بارگاہ نہایت تلاش کیا جاوے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ میں اس بارگاہ میں آپ پہنچے۔ ان بارگاہ میں درویش میں کہ کوئی تلاش نہ جاوے اور شہابی تخت پر حق تعالیٰ کی مدد سے کوئی قضا کرے ہو کہ یہ کردہ وہاں غیب کو غائب ہو گئے لیکن بارگاہ کے دلی پرانگی پڑ لکھائی کہ وہک و ہفت سے دس بار ہو گیا اور خلق حقیقی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت سبک کر کے سلطنت پر مجبور کر دیا اور غرض کہ کائنات کی تمام مخلوقوں سے دل کو بزار آورد یا غرکار آدمی رات کو باہر شادمانی نہیں دیکھا اور اپنی مصلحت سے نفس پر اسود غرض کی ایک توتے زندان مصلحت کو چھوٹ دیا اور دستِ حق تعالیٰ کی ایک غریب نے گریہ کیا ہوئے سے پرزے ڈال دیے اور سلطنت خج کر کے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرض پور کے سبب میں ذرا حق اور غرض نے ہر وقت بلند کرنے میں مشغول ہوئے۔

میں سے اور تو اس کی نے کیا

میں سے اور تو اس کی نے کیا

﴿مَنْ جَاءَكَ يَسْعًا وَبَرَاءً فَاصْوَبْ لَمْ يَسْعَ لِنَفْسِهِ أَصَابَ﴾

جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت حضرت نوح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی تو بغیر ریاقت و عبادت کے شروع کا کام بنیوے۔ اس کی سلطنت پر چھڑائی نہیں ایسی باطنی سلطنت مولا فرما دیتی کہ جس سے سائنس و فلسفہ کی سلطنت جگہ خیز آوازِ الشُّعوب والاڑھ ہے حقیقت ہو گئے۔ شر و فساد بھی خیر بھی کہ سلطنت کا ہر پہلو و شاوہاب بارگاہِ عشق حقیقی کی نذر ہو لے والا ہے۔ کوئی یں بھی نہ کر جو اہمیت عطا ہوئے والے ہیں اور خدا و تعالیٰ سوچت ہوئے۔ چھستان سے فرما لے لے والا ہے۔

چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے والد اور محمدؐ کے ساتھ اس بڑے نیک بھڑانے میں شرکت کی اور عبادت میں مصروف رہے اور ترکِ سعادت کے نتیجے میں جو جنت ملی اور محرم میں دروئے کفار کے انکار و عہدت کی جو عداوت ان کے باطن کو دھما ہوئی اس کا لطف، نبی سے چوچتا ہوا ہے جو حقیت یہ ہے کہ کھابری حفاظت کے ترک سے حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت ازوال حاصل ہو گئی۔ (معارف مشرق، ج ۱، ص ۱۰۷)

جائیں گے جیسا کہ کتاب میں دوسرے حقاقت پر یہ مضمون تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ زور دے لے اس شعر میں یہ سبق موجود ہے کہ کچھ دن کے لیے دنیا سے فانی بنیں، وراثت کو چھوڑ دو، اور اس راہِ طوط میں جلیں کر، موافق طبیعت چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے گوارا کر دو پھر تمہیں دنیا و آخرت کا ہر طرح کا بخشش و آرام میسر آئے گا۔

صاحبزادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ مقبول ہے:

”مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ لَمْ يَمُتْ“ (ابن ماجہ)

”جو مرے بغیر نہ جانتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔“

یعنی کائنات کے بسنے والے تمام انسانوں کے دل اور تمام اعضاء و اجزاء اور پیشانیوں اور چہرے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پر قدرت اور اختیار نہیں دیا خود ہر آدمی کے اپنے دل و دماغ اور اعضا و اجزاء بھی اس کے قبضے میں نہیں ہیں۔ یعنی کہ ان کو خود بندہ جس طرف پھیرے اور لگا دیتا ہے تو اس کے بس سے باہر کی بات ہے ہر مخلوق اللہ کی کارخانی میں ہوگا جس سمت کے لیے مشیت باری تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگی۔

عمل میں اخلاص کی ایک خاص حکمت

تو کیا اس میں ہمارے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر قول و فعل سے اور ہر ادا و بندگی سے پورے اعظمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر رکھتے ہوئے صرف اسی ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر ہم نے اس کو راضی کر لیا تو وہ خود لوگوں کے قلوب و تباری طرف پھیر دے گا اور ان کے دلوں میں ہماری عزت پیدا فرما دے گا۔ ہمیں خود اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہماری فکر کا مرکز و محور صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہو جس کی مشیت اور جاہلیت کے بغیر دوسرے زمین پر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہلتا یہی تورا ہے اس مسئلے کا بغیر ان شاء اللہ کے کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مستقل کے بارے میں چوک کرنے کی بات سکے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر ہوا ہے:

”وَمَنْ يَتْلُكُمْ فَإِنَّ فِيكُمْ لَعَنَةً“ (آپ کی ہر نبیت میں لکھا ہے کہ جس کی (مشائخ) کل آروں کا مکرہ ہے جاننے والوں کے ساتھ) لانا دیا کیجئے (یعنی ان میں اللہ وغیرہ بھی ساتھ کرنا چاہیے) (ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

لہذا ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پہلی روایت کے شان نزول کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے یہودی قبیلے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ اصحاب کعبہ وغیرہ کے متعلق سنا تو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ بغیر ان شاء اللہ کے ہوئے کر لیا۔ تو یہ مقررین

اس پر حضرت والا کا ایک قیمتی ملاحظہ یا آداب کا ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے بچہ تو چھینا جاسکتا ہے مگر کون ماں کا اصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی آغوشِ رحمت پر گنجی تو لگا رہے۔

خداوندی بندگی کی ذمہ داری

جس طرح پالے تو اللہ ہے مدد فرا

اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے بندہ کی بندگی کا تقاضہ یہی ہے کہ جو بھی حق تعالیٰ کا حکم سامنے آئے اس پر دل و جان سے نفاذ رہے۔ پھر اس کے بندہ اپنی اواسے بندگی میں ناقص اور ناقصاً قرار دیا جائے گا جس راو سے بھی ہو اور جس طریق سے بھی ہو ہمارا کام صرف اپنے اللہ پر نفاذ ہونا ہے مثلاً حق تعالیٰ نے کوئی مہر آزمائش حالتِ ذالی تو ہم بذریعہ مہر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اور خوشی و مسرت اور وصیت و کشادگی والے حال میں ہمیں رکھا تو ہم بذریعہ شکر اپنے اللہ کو یاد کریں گے مگر جس طرح بھی ہو جو بھی صورت ہو ہمارا کام یہی ہے کہ ہماری نظر اپنے اللہ کے اوپر ہو۔

تسلیم و رضا کی بہار اور جانِ حسرت کو عطائے عشرت

خیرِ تسلیم سے اسے دوشو

یو رہی ہے طیب سے صد جاں عطا

تسلیم و رضا مومن کی زندگی کا قیمتی جوہر ہے جو ایمان والا جتنے درجے میں اس وصف سے متصف ہو تو اسے جینے کا دوا مزہ حاصل ہوگا جس کی کسی کو ہوا بھی نہیں ملے گی کیونکہ جب اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے گا تو کبھی غم زد ہو کر پریشان نہیں ہو سکتا بلکہ اسے ہر لمحہ ایسی پرسکون حیات اور ایسی فرحت بخش زندگی عطا ہوگی کہ اس کی زندگی ہزاروں زندگیوں کے لیے قابلِ رشک ہو جائے گی اور اسے جینے کا ایسا مزہ حاصل ہوگا کہ گویا اس کی ان کوئی تنگیوں جان عطا ہو رہی ہے اور ہزاروں زندگیوں کو اکٹھا کر کے بھی وہ لطف اور مزہ نہیں ہوگا جو کہ اسے حاصل ہو رہا ہوگا اسی کو حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کو غیب سے صد جاں عطا ہو رہی ہوگی۔

اے ظاہر کو خیر اس کی نہیں

جانِ حسرت کو ہے جو عشرت عطا

ظاہر میں دیکھنے والے لوگ، ایسے بے سرو سامانی کے عالم ہیں جینے والے اللہ والوں کو جو پھنے پرانے کپڑوں میں یور یا ٹیشیں پہتے ہیں اور صحراؤں، پہاڑوں اور بیابان اور جنگلوں جیسے مناظر میں یاد خداوندی کے جلووں سے ان کو رشک گستاخ کئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اسبابِ عیش و عشرت نظر نہ آنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی سکون زندگی اور لطف حیات نصیب نہیں ہے حالانکہ جو دل اندر اندر مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور جانِ حسرت کو جو عشرت ملی ہوئی ہے اس کی ان اہل ظاہر کو ہوا بھی نہیں ملتی۔

دنیا کی عیش و عشرت نصیب دشمنوں سے ہے

فہرست مضامین

1. 10. 1974

• 100 •

میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔

مستند ان کو تو ایسا

مجموعہ کو مشی

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad \text{and} \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

ان کو حاصل ہونے لگی تھی

میں نے ان کو یہ باتیں نہیں کہیں تھیں۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿الْعَالِيَةِ قَدَرٌ مِّنَ اللَّهِ وَالْعَالِيَةِ لَدُنَّ الْعَالِيَةِ﴾

1. *Introduction*

کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور دنیا کو وہ شخص منع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں یعنی دنیا کو بے وقوف اور بے عقل آدمی منع کرتا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں اور محدثین نے اس کی دو تشریح بیان فرمائی ہیں کہ یہ دنیا ان کافروں مشرکوں کا گھر ہے جب کو آخرت میں کوئی گھر نصیب نہ لے والا نہیں ہے بلکہ ان کو جو کچھ ملنا ہے یہیں دنیا میں مل جائے گا اور ان کا آخرت میں کوئی مال بھی نہیں ہے ان کی جنت یہیں دنیا ہے جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو ان سے وہاں یوں کہا جائے گا:

[illegible]

Figure 1. The study area.

ترجمہ: تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے (یہاں کوئی لذت تم کو نصیب نہیں ہوئی) اور انکو مغلوب برت چلے (حق کی کران میں ہر گمراہ کو بھی بھول گئے) سو آج تم کو لذت کی سزا دی جائے گی۔

تم نے دنیا میں اپنے سارے حُرے لوٹ لیے اور وہیں دنیوی زندگی میں سب لطف اٹھالے یہاں تم کس چیز کی امید اور تلاش میں ہو اب یہاں تمہارے لیے کسی قسم کی راحت و آرام کا سوال نہیں۔ چنانچہ ایسے

لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوب ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اس غالی و عارضی لذت سے اپنا حصہ حاصل کر لیں مگر انہوں میں چکر بھر طرح کے عیش و عشرت کی زندگی گزار کر دنیا میں دو کچھ لذت اٹھا لیتے ہیں مگر یہ عارضی لذتیں سکون قلبی سے خالی ہوتی ہیں:

﴿وَمِنْ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ مَشْرُطَةٍ ذِئْقَةً ۖ فَمَنِ ابْتِغَىٰ ذِئْقَتَهَا فَمِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

(یسر: ۱۱۰)

ترجمہ: اور جو دنیا کی کھتی کا طالب ہو (یعنی سارے عمل و سعی کا مقصد دنیا کی متاع ہو) آخرت کے لیے کچھ کو شش نہ کرے (تو ہم اس کو کچھ دنیا) (اگر چاہیں) دیدیں گے اور آخر میں اس کو کچھ حصہ نہیں۔

دوسرا اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کو گھر سمجھنے والا حقیقت میں یہ گھر کھلانے کے قابل نہیں اور اس کا مال حقیقت میں مال کھلانے کے قابل نہیں سو جس کے پاس اس دنیا میں دار و مال ہے تو بھی سمجھے کہ لا خاد لک ولا خال لک اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو دار اور مال عیش و آرام کی چیزیں ہیں لیکن یہی انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن کر اس عیش کو طیش میں بدل دیتا ہے اور سامان راحت کو سامان مصیبت بنا لیتا ہے اور چونکہ اس دار و مال کے فائدہ سے عارضی اور فانی ہیں اس لیے اس عیش و عشرت کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں اصل مطلب حیات دو جہاں انبیاء و اولیاء کو حاصل ہوا ہے جو نتیجہ ہے اس در محبت کا جس کو اللہ نے اپنے دوستوں کا نصیب بنایا جو انبیاء و اولیاء کی سنت رہی ہے کہ وہ سب کے سب عالمین در محبت خداوندی تھے جس کے نتیجے میں انسان ہر گاہ خداوندی میں آواز دہی کرتا ہے اور حالت جہد و میں اس طرح اس کی چشم اشک بار ہوتی ہے کہ رحمت خداوندی کا آبشار اس کے سر پر بہتا ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ اپنے محبوبین ہی کو عطا فرماتے ہیں جب کہ دنیا کے ساز و سامان اور اسباب عیش و عشرت کی محبت اللہ تعالیٰ دشمنوں کو عطا کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اس سے بچا کر رکھتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے:

﴿وَأَمَّا حُبُّ اللَّهِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِحُبِّ الْوَلَدِ ۖ كَمَا يُظَلُّ أَخَذَ تَحْتَهُ يَحْتَضِيهِ الْمَلَأَ﴾

(یسر: ۱۱۰)

کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دنیا کی محبت اور عیش و عشرت سے ایسا بچا لیتے ہیں جس طرح تم اپنے استقار کے مریض کو پانی سے بچاتے ہو یا وجود یہ کہ تمہارا دوسرا مریض تم سے پانی مانگتا ہے لیکن تم پانی کو اس بیماری میں اس کے لیے مسخر اور نقصان دہ سمجھتے ہو اس لیے بالکل نہیں دیتے۔

اللہ کا در و محبت نصیب دوستان ہے

چنانچہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

﴿وَلَا تَقْلُبْ عَلَىٰ مَنِّكَ ۚ إِنَّكَ أَهْلٌ بِهَا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُسْتَبِطِ﴾

تھے۔ اس اہلِ حاتم نے بروایتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَلِّطُوا خَيْلَكُمْ عَلَى خَيْلِ الْكُفَرِ فَيَنْصَحُوا أَعْدَاءَكُمْ مِمَّنْ رَزَقَهُمُ اللَّهُ.

ترجمہ

یعنی مجھے تم لوگوں کے دے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطر ہے وہ دولت و نعمت دینا ہے جو تم پر گھول دی جائے گی۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی ہے کہ؟ کھدو زمانے میں تمہاری فتوحات دنیا میں ہوں گی اور مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی ہو جائے گی۔ دوسرے حال کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ مارنے کی چیز ہے کہ اس میں جتنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام سے غفلت نہ ہو جائے۔ (امام ابی نعیم، ح ۱۶۳)

تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے سینوں میں جو ہمارے دعوت و بیعت فرماتے ہیں پھر وہ ان کو عیش و آب و گل سے بچا لیتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ اللہ کے ایک بندے دنیا کی چیزوں کے حصول کی طرف بڑھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے لیے سی و شش بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ دکانوں میں بھی مصروف ہوتے ہیں مگر اس راہ سے ان کو کامیابی نہیں ملتی جاتی اور ان کو ان چیزوں سے بچایا جاتا ہے تاکہ ان کے دل دماغ خالص ایک سمت پر لگے۔ جس اور وہ اللہ کی یاد اور اس کے دین کی فکر ہے ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو مقصد میں ناکامی کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی شان و برکت سے ہم کو مرہمہ معاملہ فرما کر ایسے اپنے خاص بندوں کو طاق و دعو سے دور رکھتا چاہتے ہیں تاکہ یہ دنیا کی عیش و عشرت اصل میں اللہ نے دشمنوں کے لیے رکھی ہیں اور ان کو دنیا کے ان فانی مزاں میں لگا دیا ہے اور وہ عیش و آب و گل میں ایسے مست ہونے کہ آخرت کو بالکل بھول گئے جن کے متعلق قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ نہ تو ہماری ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ وہ آخرت میں جزا و سزا کے قائل ہیں اور نبوی زندگی پر ہی فوٹ کر اس پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا﴾

ترجمہ

ترجمہ: یہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی (فانی) زندگی سے مطمئن ہو گئے۔

عشرت و حسرت کی تقسیم پر ایک سوال اور جواب

اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسی تقسیم کیوں اختیار فرمائی کہ دشمنوں کو سب کچھ دیا اور دوستوں کو کچھ دیا کہ ان کو فائدہ اور دل بٹا کر دیا تو حضرت (ؑ) نے آخری شعر میں اس کا جواب

میرے بچے غمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟

قرآن کی تلاوت سے کئے جانے والے عبادتیں یا نیکیاں؟

اپنے ائمہ و برہمنوں کی معرفت و پجاریں اللہ کو عمل سے بائیں؟

خود اور دوسروں کا پیغام جو فکر آنا وحشت کی شکل میں ہمارے اس سے اس نور کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟

ان کا انحصار بنیاداً اور ان کی محبت اور کنبہ (Company) کے جوئے کے ساتھ سے ہے۔

میاں کی زندگی میں اتفاقاً یہ ہے جو ہمیں آخرت میں جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے؟

کیا وہ نہاٹے رہتے ہوئے اللہ اور رسول کی محبت سے ہمیں رکھتے ہیں یا نہیں؟

میرے دلپاسے جانے کے بعد ان کے اپنی پرہ کی کیا صورت ہوئی؟

میری اولاد غرت کی کاسیاہوں اور خوشیوں میں میرے ساتھ نہیں طرح کرے گی؟

اور دماغ کے فطرتاً کب دینی قانون سے مجھے محفوظ رہ سکے گا میں نے ان کے لئے کچھ انتظام کیا ہے نہیں؟

میں نے انہیں اولیاء اللہ اور بزرگمان دین سے جوڑنے کی کوئی فکر کی نہیں؟

میں نے ان کے دین و دنیا کی حفاظت اور سرخروئی کے لئے اللہ کے سامنے کچھا جس بھرق جس ہا نہیں؟

میرے ایمان والے مجھ سے! اور آخرت پر یقین رکھنے والوں! اللہ کے رسولؐ کو ان کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے کہ تم کو اس کی راہ میں رہا کرے۔

کے تحت اسے اور اب سب سے دور خواستِ رحم سے کہ بھائی اولاد کے لئے فقرہ مانا ایک درجہ سحرالات پر

شعبہ کی سے غور کر میں تا کہ جو بھی انی اولاد کو ہی تحفہ پیش کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے محبوب و مطلق بنی آہم انبار، جلیلم

السلام کو عطا کیا ہے اور ان کو دنیا کی ہائی فٹھرتوں اور عارضی خوش آہ دکھ سے بے حاکنے انہیں کے نتیجے میں کل ہم

اور ہادی اور ادا کی جنت کی ہوائی خوشیوں اور رانستوں میں اگلے شمع جوں اور فصل کا صفائی اور لایق ہم سب کے قدم

جو مے کی اصل روٹی اور بھت ہے۔

آہا ہماری اچی اولاد سے دشمنی

لکھا: "اچھے دیکھو اور 1933 سے کہتا جاتا ہے کہ آج ہم نے صحبت کے روپ میں اور دوستی کی شکل و صورت میں

اٹلی اولاد سے عہدہ ت اور دشمنی کی ہے اور میرے خود ان کو دنا اور اسباب برائیا کی محبت چلائی، پھر سکھلائی اور انہیں اس

راہرواٹا، جو ان کو چاہی اور برائیوں کے طرف لے جانے والی ہے اور ہمیشہ کے خواہے، زاہد محرابی کا ماحول ہے۔ ان لوگوں کو

ان کا پڑے سے جیون داروں کی قدرے۔ ختم قرآن احسن سے آگاہ ہیں، انہی اللہ اور رسول سے باخبر ہیں نہ اس کے معنی

وہ جسے میں قہر ہے، نہ اس شخص کا کچھ حصہ ہے۔ اس کی طرف سے ہم اور علی بن ابی طالب کا منہ نہیں کھولیں گے، نہ اس کے لئے ای

ہمارے لیے یہ دنیا تو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھا ہے ان کی ہر سوچ، ہر فکر، ہر دیکھنا، ہر سنا، ہر سوت، ہر

تو اس کی فکر دور اٹھتے ہیں تو اسی کا خیال ذہن کی دوائی پر چھپا رہتا ہے روز بروز دماغ کے مالی و دماغی مسائل میں اضافہ ہوتا

تے ہیں لیکن یہ میں مشغول اور مصروف ہوں۔ ہمارے یہ سچے جوتے ہیں۔ افسوس صدخو جس ہم لوگوں کی میں حالت کو دیکھتا ہوں۔

باجتہادبہادریکیخبرکےساتھہرینکیخبرمذہبیوالےسےمعاملاتاورانکوایداوتفلیفپہنچانےوالے
واقعاتسمانےآپاشاہیہوتےہیںتہانہانکیخبرشہرولہانکیکوئیخبرتوانصرمتہوتیہےوردہانکاکوئیخیال
نہیہیںمیرہتاہےیہانکےسبوںنےولہانکیحقائقکھربےتہانہانکیخبرنہولہانمیںنےانکومسکیتعمیروتی
مجھآئےدنایہیولہانکیطرفسےتہانہانکےایکتیرسہسولہسلسلہشروعہوجاتاہےاورابہرگزگوساےومافا
نگلکاراورعالموںسےتہانہانکیخبرنہیولہانپرسوزورخبرکےاورایںخوابنےمجھکڑےہوئےکیسے(Cas)
کونہیہےیہہجڑجائےتہےبعدسہسوارنےکیطرفچلتےہیںاولکانسےنکلےہوئےتیرکووجسکمانمیں
ہانہکیہمقابلکھڑےہےجسکاانکارمیںمذہبیخبرتکےخبردارسےتہےسواہجڑنہیںتہے۔

اس لیے مجھے یہ عجیب و غریب صورت حال گزر جانے سے پہلے اسے صحیح کرنے کی فکر کرنا اور انکی سچیدگی سے تہنایی میں بیٹھ کر انکو کوئی گریہ دینا اور ان کا پیش و پیش کا احوال پتہ کرنا اور انکو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و اولیاء کو سب سے زیادہ عطا کرتے اور انھوں کو انکی طور پر رحم کر دیتے سوا کچھ سمجھ نہیں تھے یہی کہ ہم اولاد کے صحیح خیر خواہ اور ان سے سچی محبت رکھنے والے ہر کسی کو انھیں گئے اور جب ہر سال انکی اپنی اولاد کے ساتھ وہی ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء و اولیاء کے ساتھ ہے یا ان شمر کا ہرے لیے ایک عظیم مالشون مین ہے کاش کہ ہم میں سے ہر ایک وقت کو ان کے سامنے اس کی فکر کرے اور پھر اپنی اولاد ان کے لیے صحیح اور درست فیصلہ کرے۔

بہاری جنت کی خوشیاں اور اہل اعمال کی فخر

یہ دہلی ایران بھائیو! ہم کو اور اس مسئلے کو اس نقطہ نظر سے بھی سوچنے چاہیے کہ ہمدردانہ دہلی نماؤں میں ہمارے ہر ایک پر اپنے لیے یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ عمر کے بعد ہماری قبر کی مثال اور حشر و نشر کے مراحل اعلیٰ اور آسانی ہو چکیں اور ہمیں آخرت میں کوئی کڑھت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات حاصل ہو جائے اور وہ دہلی دہلی کوئی نہ کوئی دہلی ہو۔

تو جہاں کیا آپ اور میں اس بات پر خوش ہو گئے کہ ہم حق تعالیٰ جنت میں خوشیاں من رہے ہوں اور وہاں کی نعمتوں میں حصہ دہست رہے ہوں اور یہاں رہے جہاں اپنے اپنے وقت پر جب اللہ رب تعالیٰ کی رضا ہو تو اس کا رخ کسی اور سمت میں ہو اور حق کا ٹھکانہ خدا کے ذمہ انوں اور ہے۔ چنانچہ اللہ کا ملکی جہنم قمر پر پائے اور وہاں سے نعمت خدہ اور کمال کمال کا ان کو سر نہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایمان والا اپنی اولاد کے لیے ایسا خیال دل نہیں نہیں اس لئے بلکہ شیخ تو یہ کہ اس کی خوشی و پی خوشی جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس خوشی میں رہے۔ مل و ہوں کو شکر یک شکر کہ وہ کیلئے تو پھر کیا کہہ سکتے کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں رکھ کر قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آشنا کر دیں۔

فرمانی کرانے سے پہلے قرآن میں اسے سمجھنے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا علم ہو جائے۔ (آیت ۱۰۱)
 ان لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

— — — — —

ترجمہ: اے ایمان والو! جب رسول کی باتوں کو سنی اور احکامات سے چارہ نہیں جیسا کہ ان پر معلوم ہوا اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی اذواج و جماعت کے قابل صالح پر آمادہ نہیں تو ہوائی سب
 امت پر بھی یہ فریضہ نازل ہوا کہ وہ اپنے اہل دیوبند کی صورتیں اہل اخلاق میں غفلت نہ رہیں اس لیے
 قسم دیا گیا کہ اگر تم اپنے باپ، بیٹے، بھائیوں کو (اور ان کی عورتوں سے بچہ و جنم کو) جہنم (موت) آدلی اور پھر
 میں (اپنے کو) بچانا خواہاں نہ رہا تو تم کو پھر دہائیوں کو بچانا ان کو احکام الہیہ کا سکھانا اور ان پر عمل کرانے کے لیے
 نواہت و تحذیر سے بھرنا ممکن و فطرت کرنا ہے۔ (آیت ۱۰۸ ص ۱۵۱)

اس کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو دین کا حکم سکھانا اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ایسا
 کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمادے: عارف القرآن میں ذکر فرمایا ہے۔

﴿وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ أَهْلًا لِّهَا﴾ اس آیت میں ہم مسلمانوں کو ظہر ہے کہ ہم کی آگ سے بچے آپ
 بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچے اور جہنمی جاننا کہ شدت کا ذکر فرمایا اور ہم میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس
 حکم کا سختی سے نواہت و تحذیر سے بھرنا اور عاقبت حضرت نوح علیہ السلام کی فرشتوں کی نصرت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم
 پر منت ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے۔

﴿لَقَدْ أَهْلَكْنَا كَثْرًا مِّنْ آلِهَافٍ مِّنْ دُونِكَ وَمِنْ أَهْلِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ انا وہ لوگوں میں سے تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جگہ پر
 نہیں کرے اور ان کو بھی غلام بنا دیوں گے ہم میں ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے آپ کو ہم سے بچانے کی فکر نہ سمجھیں۔ کئی
 آدمی جہنم میں سے تھے اور احکام الہیہ کی پابندی کریں (مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح ہم سے بچائیں) رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہو
 سے ان سب کو ترک کر دو اور جن کاموں سے تم کو منع فرمایا ہے ان سے بچو کہ اہل و عیال کو بھی حکم کرنا تو یہ سب
 و انہم کی آگ سے بچانے کا یہ ذمہ ساری

حضرات فقہاء نے فرمایا اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فراموش
 شرعیہ اور احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ
 اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ میرے بیوی بچہ تمہاری نذر تمہارا روز و تمہاری

عید اسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بڑے کا نام کیا تم کو گرفتار کر کے لے گئے اس کی ماں سخت پریشان ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اور بڑے کی والدہ کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ لا خولاً ولا قفوة الا بالاطہ پڑھاؤ۔ ان دونوں سے قسم لی کہ کثرت سے یہ لکھ پڑھنے لگے اس کا یہ اثر ہوا کہ جن دانشمنوں نے بڑے کو قید کر رکھا تھا۔ انہی اور انہی دوسرے بڑے کا کسی طرح ان کی قید سے نکل گیا اور ان کی چھ کھریں بچا کر ساتھ لے کر اپنے والد سے پاس آئے۔

بعض روایات میں ہے کہ ان کا ایک اہل ان کو مل گیا، اس پر سوہرے اور دوسرے اہل ان کو ساتھ لگایا، سب کو لے کر والد کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے والد یہ خبر لے کر غصہ سے سمیٹے، عید اسم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال بھی کیا کہ یہ اہل کج رہاں جو میرا بڑا ساتھ لایا ہے یہ اہل سے لیے جائز و حلال ہیں یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُلْقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔

اور بعض روایات میں ہے کہ خوف بن مالک و جعی اور ان کی بیوی کو جب بڑے کی مفارقت سے زیادہ بے چین کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس میں کچھ بعد نہیں کہ تقویٰ کا حکم دیا ہوا کثرت لا خولاً ولا قفوة الا بالاطہ پڑھنے کا بھی۔ (تذکرۃ اہل بیت، ص ۱۷۹)

مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ

حدیث مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو مصیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لا خولاً ولا قفوة الا بالاطہ پڑھاؤ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور معزوتوں سے بچنے اور مبالغہ و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس لکھ کی کثرت بہت مجرب عمل ہے اور اس کثرت کی مقدار حضرت مجدد رحمہ اللہ نے یہ بتلائی ہے کہ روزانہ پانچ سو مرتبہ یہ لکھ لا خولاً ولا قفوة الا بالاطہ پڑھاؤ۔ چھ سو مرتبہ اور شریف اس کے اول و آخر میں پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے۔ (عصر طبری)

اور امام احمد رحمہ اللہ اور جامع ترمذی و بیہقی و طبرانی نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اس آیت وَمَنْ يُلْقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کی حدیث بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خند آنے لگی ابھر فرمایا کہ اسے ابھوڑا اگر سب آدمی صرف اس آیت کو اختیار کریں تو سب کے لیے کافی ہے۔ (روح المعانی) کافی ہونے کی مراد ظاہر ہے کہ تمام دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔

وَمَنْ يُلْقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ اَمْرِهِ لَذُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ اس کی مہمات کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جس طرح چاہے

اگر تم اپنی ذمہ داری پوری کر دو گے اور وہ اس طرح کہ تم تقویٰ والی حیات کے ساتھ متقی بن کر رہو گے تو میں تمہاری ہر نوع کی مشکل کو آسان کر دوں گا خواہ داخلی مشکل ہو یا بیرونی، معاشی و اقتصادی مشکل ہو یا گھریلو اور خاندانی، اجتماعی نوعیت کی ہو یا انفرادی، غرض کہ جس لائن کی بھی چھوٹی یا بڑی مشکل کا سامنا ہو تقویٰ کی برکت سے اور اللہ کا صحیح بندہ بننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سب کو آسان فرما دیتے ہیں اور ایسے ایسے راستوں سے مشکلات کا حل نکلتا ہے کہ اللہ کا یہ نیک بندہ اس طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اظہار اسباب کی دنیا میں نظر کرتے ہوئے ان مشکلات کے حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی مگر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے سارے کام بہانے چلے جاتے ہیں اور آفات و بلیات سے بچاتے ہوئے راستے کی سب مشکلات ہٹا دیتے ہیں۔

بس بنیادی بات یہ ہونی کہ ہم اور ہمارے اہل و عیال اپنے فریضے کی ادائیگی پر لگ جائیں تو باقی جتنی ہماری گھریں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی اس طرف ہمیں سوچنے کی حاجت و ضرورت بھی نہیں رہے گی۔

توفیق الہی اور فصل الہی سے انحراف نہ ہونے کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہے کہ انحراف تو اوار کی صبح کی مجلس میں حضرت والا دامت برکاتہم کی موجودگی میں جب یہ مضمون ان اشعار کے ضمن میں بیان کیا اور مجمع کو خطاب کر کے یہ بات عرض کی کہ آج انحراف لوگوں کو ان اشعار کی تشریح کی برکت سے اولاد سے محبت کرنا سکھانا چاہتا ہے اور اپنی اولاد سے دوستی و دشمنی کا فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے تو بعد لہذا اپنے اہل ایمان بعض مسلمان بھائیوں کی طبیعتوں پر ایسا اثر پڑا کہ ان کی چھینیں نکل گئیں اور انہیں اولاد کے سلسلے میں اپنی بھوئی ہوئی ذمہ داری یاد آنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کی گئی زیادتیاں اور حقیقی بدسلوکی سامنے آ گئی۔

اے اللہ! کتاب کی ان سطروں کے پڑھنے والے کے لیے بھی اس مضمون میں ایسی ہی تاثیر پیدا کر دیجیے کہ جو بھی پڑھ لے اس کی دل کی کا پلٹ جائے اور اولاد کے سلسلے کی بھوئی ہوئی ذمہ داری یاد آ جائے اور عمل کی توفیق ہو جائے۔ وَمَا عَلِمْنَا اِلَّا الْبَلَاغَ.

اے اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔

اے اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔

اے اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔

